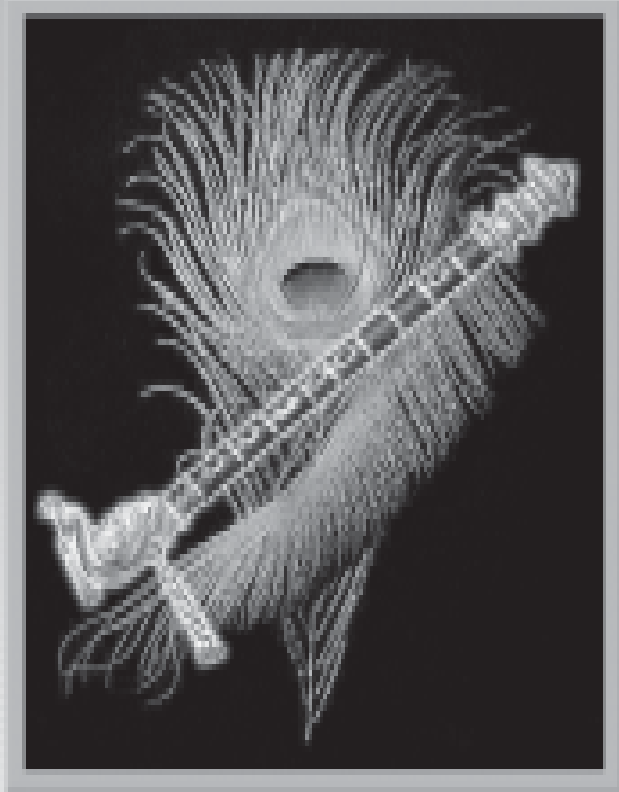

శ్రీ భగవద్గీత గీత

దీపికా వ్యాఖ్యాత
బోధానందనాథ

(కాశీలోని సుబ్రహ్మణ్య గణేశకుమార్)

శ్రీభగవదుత్తరగీత

దీపికా వ్యాఖ్యాత : కాశీలోని సుబ్రహ్మణ్య గణేశ కుమార్ (బోధానందనాథ)

సర్వస్వామ్యములు : గ్రంథకర్తవి

ప్రతులు : 1000

మొదటి ముద్రణ : శ్రీనందన నామ సంవత్సర చైత్రమాసం 2012

గ్రంథప్రాప్తి స్థానములు : ఆగమ విజ్ఞాన ఛారిటబుల్ ట్రస్టు
2 - 7A - 12, వెంకట నగర్
కాకినాడ - 533 003
0884 - 2362337

మూల్యము : 150రూ॥లు

ముద్రణ : రత్నాస్రీస్, కాకినాడ

కృతి
సమర్పణము
నా జననీ జనకుల పాదపద్మములకు

పురాణవాచస్పతి, బ్రహ్మవిద్యాసరస్వతి
పులవర్తి నూకాలరావు, M.A., B.Ed.

Rtd ప్రిన్సిపాల్

ప్రశంసాపారిజాతము

ఉత్తరగీత పూర్వగీతవలెనే పద్మనాభముఖపద్మావిర్భూతమైనది. కృష్ణార్జున సంవాద కథాసమన్వితమైనది. సమస్త వేదసమ్మితమైనది. అతిరహస్యోపనిషత్సూత్ర గర్భితమైనది. మన ప్రాచీనాచార్యులందరిచేతను పరమాచార్యశిరోమణిగా ప్రశంసింపబడిన, జగద్గురు గౌడపాదాచార్యుల వారు దీనికి వ్యాఖ్య వ్రాయుటనుబట్టియే ఈ గ్రంథముయొక్క ప్రాముఖ్యము వ్యక్తమగుచున్నది. ఇట్టి మహత్త్వ పూర్ణమగు గ్రంథరాజము మహాభారత కథాంతర్భాగమైయుండియు కాలవశమున విడిపోవుట విచిత్రముగానే ఉన్నది.

పూర్వగీతయందు ఆధ్యాత్మిక యోగవిద్యా ప్రభావమున పరిపూర్ణ బ్రహ్మస్వరూపావేశమునంది విశ్వాత్మ భావనాభావితుడై, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన ప్రియసఖుడగు అర్జునునకు పరమార్థోపదేశమును గావించెను. ఈ మహోపదేశము పదునెనిమిది యోగములతో ఏడువందల శ్లోకములలో భగవద్గీతా నామమున ప్రఖ్యాతమైనది.

ఇట్టి దివ్యోపదేశానంతరము కూడ తానే కర్తను భోక్తను అని భావించుకొనుచు, భీష్మద్రోణాది గురువులను బంధువులను, చంపుట వలన ఇహలోక, పరలోకములందు సుఖమును కోల్పోయి, దుఃఖమును అనుభవించవలసి వచ్చునని చింతాక్రాంతుడైయున్న పార్థునిచూచి అతని యోగ్యతకుతగిన శరణాగతిరూప ప్రపత్తిభావమును ఉపదేశించుచు...

శ్లో॥ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ॥

అహంత్యా సర్వపాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మాశుచః॥

“ఓ అర్జునా! సమస్త ధర్మములను విడిచిపెట్టి నన్నే శరణాగతి నందుము. నేను విముక్తుని గావించెదను. ఇంక నైనను దుఃఖము వీడుము” అని పలికెను. మహాభారత యుద్ధానంతరము పాండవులకు రాజ్యప్రాప్తి కలిగిన తరువాత, నూతన రాజ్యములలో శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు కలిసి చాలకాలము విహరించిన పిమ్మట ఇన్ద్రప్రస్థమునందలి యొక్క దివ్యసభయందు ఇష్టాగోష్ఠియందుండి ప్రసంగవశమున శ్రీకృష్ణునితో అర్జునుడు ఈ క్రింది విధముగా పలికెను.

శ్లో॥ యత్తద్భగవతా ప్రోక్తం పురాకేశవ! సౌహృదాత్॥

తత్సర్వం పురుషవ్యాఘ్ర! నష్టంమేభ్రష్టచేతసః॥

మమకౌతూహలంచాస్తి, తేష్వర్థేషుపునఃపునః॥

భవాంశ్చ ద్వారకాగంతా చిరాదివ భారత॥

“ఓకృష్ణా! పూర్వము నీవు మన సౌహృదమును పురస్కరించుకొని, చేసిన ఉపదేశము అంతయు ఘోరసంగ్రామ చింతావిష్టచిత్తుడను అగుటచే నష్టమైపోయినది. ఆ విషయములన్నియు మరల, మరల వినవలయునని మిక్కిలి కోరికగా ఉన్నది. నీవుకూడ ద్వారకకు పోవలయునని తొందరపడుచున్నావు. కావున ఆ గీతోపదేశమును మరియొక మారుగావింపుము” అని కోరెను. ఆ మాటలను విని, తాను ఉపదేశించి నపుడు సరిగా వినక పెడచెవిని పెట్టినందులకు యోగీశ్వరుడగు కృష్ణుడు ఆగ్రహించి అర్జునుని బాగా మందలించెను.

శ్లో॥ నూనమశ్రద్ధధానోసి, దుర్మేధాహ్యాసిపాండవ!

నశక్యం తన్మయాభూయః తథావక్తుమశేషతః॥

పరంహిబ్రహ్మ కథితం యోగయుక్తేన తన్మయా॥

ఇతిహాసంతు వక్ష్యామి తస్మిన్నర్థే పురాతనమ్॥

కాని అర్జునునిపై గల అవ్యాజమైన అనురాగాన్ని పురస్కరించుకొని, తాను తెలివెనుకనేయుండి అనేక ఉపాఖ్యానముల రూపమున ముప్పదియారు

అధ్యాయములలో వేయికిపైనగల శ్లోకములలో పరమ తత్త్వమును వివరించి తెలిపి ద్వారకకు పయనమై వెడలెను. ఈ అనుగీత పూర్వగీతకన్న చాలా భిన్నమైనది. సాధక జనానీకములో బాగా ప్రసిద్ధి పొందింది.

ఆ తరువాత ఉత్తరగీతయొక్క ఉపదేశానికి తెరలేస్తుంది. ఈ ఉత్తరగీత పైనపేర్కొన్న రెండు గీతలకన్నను చాలా చిన్నదిగా సంగ్రహముగానున్నను సమగ్రముగానున్నదని చెప్పవచ్చును. ఇందులో మొత్తము నాలుగు అధ్యాయములు, రెండువందలలోపు శ్లోకాలు ఉన్నవి. పైనపేర్కొన్న రెండు గీతలు చదివిన తరువాత కలిగే సంశయములన్నిటికి ఉత్తరము (జవాబులు) దీనిలో ఉన్నాయి.

ఇందుగల నాలుగు అధ్యాయములలో మొదటి అధ్యాయమున వాయుధారణము వలన ప్రయోజనము, హంసరూప మన్తానుష్ఠానము, నాసికాగ్రదృష్టి, భేచరీముద్ర, నాదానుసంధానము, సాంఖ్యతత్త్వము, జ్ఞానికీలుగు సర్వాత్మ భావము, ప్రణవోపాసనము, జీవబ్రహ్మైక్యానుసంధానము, బిందునాదకళా వివరణము, ఇవియేగాక సాధకులకు సహజముగా గలుగు అనేక సంశయములకు సమాధానములు చెప్పబడినవి.

ద్వితీయానువాకమునందు బ్రహ్మవేత్తకు దేహపాతానంతరము గమనముకలదా? లయము ఎక్కడ? ఇడా పింగళా నాడుల వివరణము, మేరుదండమునగల ఇన్ద్రాది లోకముల విజ్ఞానము, అత్మనిష్ఠుడు సమస్త పాపముల తరించి అమృతత్వమందుటయును, ధ్యానయోగమహిమయు, మమకారమునకు బంధకారణత్వము, నిర్మమత్వమునకు మోక్షహేతుత్వము బాగుగా నిరూపింపబడినవి.

తృతీయాధ్యాయమున చాలాభాగములు లుప్తమైనట్లు తెలియుచున్నది. ఇందు ఇంద్రియ జయము వలన కలుగు లాభములు, వైరాగ్యముయొక్క మహత్వము వర్ణింపబడినవి.

చతుర్థాధ్యాయమున ప్రణవార్థము, ప్రాణాయామ ప్రయోజనము, హృదయకమలమున శివమహాదేవుని ధ్యానము, అష్టదశ పద్మస్వరూప నిరూపణమును కలవు. ఈ గ్రంథము నందంతటను, సాంఖ్య యోగ శాస్త్రములందలి రహస్య విజ్ఞానమునంతటిని వెలికి తీసి సాధకులకు అందించు ప్రయత్నము జరిగినది.

ఇట్లు సాధకజనులకు పెన్నిధి, ముముక్షువులపాలిటి కల్పవృక్షము అనదగు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమును శ్రమపడి సంపాదించి, సరళము, సుబోధకము, శిష్టవ్యావహారికముఅగు తెనుగునందు వ్యాఖ్యను రచించి పాఠకలోకమునకు అందించిన శ్రీ కాశీభొట్ల సుబ్రహ్మణ్యగణేశకుమార్ ఎంతయు అభినందనీయులు. ఇట్టి మహత్త్వ పూర్ణమైన గ్రంథరచనకు వీరికి సాంఖ్యయోగ శాస్త్రములలో ప్రగాఢ పాండిత్యము, సంస్కృతాంధ్ర భాషలలో సమధికమగు ఆధిపత్యము, బ్రహ్మవిదులగు మహాత్ములతో నిత్యసాంగత్యము, మహాత్ములగునట్టి గురు దేవతామూర్తుల అనుగ్రహమును కారణములుగా తలంచుచున్నాను.

కరచరణాద్యవయవములు దాల్చిన జ్ఞానవిజ్ఞానములనదగు జననీజనకుల పదకమలములకు కానుకగా సమర్పింపబడుటచే ఈ గ్రంథగౌరవము మరింత పెరిగినది. మహోన్నతాశయములుగల ఈ గ్రంథకర్తకును వారి కుటుంబ సభ్యులందరకును, సమస్త జగత్పితరులగు పార్వతీపరమేశ్వరులు, దీర్ఘాయురారోగ్య భోగభాగ్యములు కలిగించ వలయునని హృదయ పూర్వకముగ కోరుచున్నాను.

9-3-2006,
కాకినాడ.

పురాణవాచస్పతి బ్రహ్మవిద్యాసరస్వతి
పులవర్తి నూకాలరావు

ఉపక్రమము

విశ్వేశ్వర మజం విష్ణుం సర్వకారణ కారణం॥

రామలాల గురుం వందే చతుర్వర్గార్థ సిద్ధయే॥

ఆధ్యాత్మ విద్య ఉపనిషత్తుల యందు సాజ్ఞోపాజ్ఞముగా వివరింప బడినది. శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఉపనిషత్తుల సారమును అర్జునునకు ఉపదేశించెను. ఇది అంతయు **‘భగవద్గీతలు’** అను పేరున లోకమున మిక్కిలి ప్రచారమున నున్నది. పార్థునకు ఆ ఉపదేశము అప్పటికి చక్కగా అవగాహన యైనట్లేయున్నది. పునః రాజ్యభోగాది విషయ సంబంధ నిష్పడగుటచే స్మృతి పథమునుండి ఉపదేశ జ్ఞానము చెదరినదాయెను. మరల పార్థుడు భగవానుని శరణుజొచ్చి తత్త్వబోధకై ప్రార్థించెను. అప్పుడు పరమాత్మ మరెన్నడూ చ్యుతినొందని విధమున **‘ఉత్తరగీతలు’** అను పేరున భగవద్గీతా సారమంతయు అనుభూతమగునట్లుగా చెప్పెను. ఈ ఉత్తరగీత మహాభారతాశ్వమేధపర్వము నందలిదని గ్రంథాంత గద్యంబున గలదు. కాని ఇది అలభ్యముగానున్నది. శ్రీవ్యాస హృదయమును యథాతథముగా ప్రతిపించిన ప్రస్థానత్రయ భాష్యకారులైన శ్రీ ఆచార్య శంకర భగవత్పాదుల పరమ గురువులైన శ్రీ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య గౌడపాదయతి ఈ ఉత్తరగీతకు వ్యాఖ్యను వ్రాసియున్నారు తృతీయాధ్యాయమున కొంతభాగము ప్రక్షిప్తమని తెల్పియున్నారు. దానంజేసి శ్రీ గౌడపాదుల కాలమునకే మహాభారతము మార్పులకు చేర్పులకు గురియైనదని స్పష్టమగుచున్నది.

ఉత్తరగీత శ్రీకృష్ణార్జున సంవాద రూపమైనది. ఉపదేశకుని, పుచ్చకుని సామర్థ్యమును దృష్టియందుంచుకొని ఈ ఉపనిషత్సారమును భావన చేయవలెను.

వసుదేవ సుతం దేవం కంసచాణుర మర్దనమ్॥

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్॥

ఇచట ఉపదేశకుడు జగద్గురువైన శ్రీకృష్ణుడు. కంస చాణుర మర్దనచే జగద్గురుత్వాన్ని పొందినవాడు. ఈ జగద్గురుత్వము ఎలా వచ్చింది...

“నిగమో వసుదేవో యో వేదార్థః కృష్ణరామయోః”

“యః వసుదేవః నః నిగమః” ఏ వసుదేవుడు గలడో అతడు ఉపనిషత్తు. వసుదేవుడే ఉపనిషత్తులు. మూర్తీభవించిన ఉపనిషత్తుల సారమే శ్రీకృష్ణుడు. ఇక్కడ కృష్ణుడు కంసచాణుర మర్దనుడు. “కంసః” కంసుడు అనగా ప్రాణాపానములు మొదలుగాగల ముఖ్య ప్రాణపిచ్చకము. “చాణురః” ఇది శ్రేష్ఠము సూక్ష్మము అయిన దేవదత్త ధనజ్ఞయ్యాది సూక్ష్మవాయుపిచ్చకము. వీనిని బాగుగా మర్దించినవాడు. ప్రాణోపప్రాణ సహితముగా మహాప్రాణమును అణచినవాడు. ఇట్టివాడు కేవల కుమ్మకమందుండు వాడు. ఊర్ధ్వరేతస్కుడు, జితమనస్కుడు.

దేవకీ యనగా **‘దేవైః కాయతే ఇతి దేవకీ’** దేవతలచే కొనియాడ బడునది. బ్రహ్మవిద్య. **“శ్రు. దేవకీ బ్రహ్మవిద్యా”** ఈ బ్రహ్మవిద్యను ఉపనిషత్తులు రక్షించుచుండుటచే ఈమే వసుదేవునకు భార్యగా చెప్పబడినది. ఈ బ్రహ్మవిద్యకు ప్రయోజన రూపమైనది పరమానందము. పరమానందము ఆవిర్భవించుటచే విద్యయు ఆనందించు చున్నది. ఊర్ధ్వరేతస్కుడు, జితమనస్కుడు, పరమానందరూపుడు కావున కృష్ణుడు జగద్గురువు. ఇట్టి ఆనందరూపుడైన పరమాత్మను ఆశ్రయించినవాడు పార్థుడు (జీవుడు). జీవ పరమాత్మల మధ్య సంభాషణ...

ఉత్తమ పుచ్చకుడు, సద్గురువు...

వీరి మధ్య వెఱ్ఱిమాటలుండవు.

పరమాత్మ తన స్థాన స్వరూప స్వభావాదులను తెలియజేస్తూ...

సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోఽక్షి శిరోముఖమ్

సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి॥

“బహిరస్తశ్చ భూతానా మచరం చరమేవచ”

“అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః”

“సర్వస్య చాఽహం హృది సంనివిష్టో”

“వేదానాం సామవేదోఽస్మి”

అని శ్రీభగవద్గీతలో అనేకముగా చెప్పాడు.

ఈ భగవద్గీత వలన ఏమి జరిగింది...

“సప్తోమోహః స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాఽచ్యుత

స్థితోఽస్మిగత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ॥

ఇది పూర్వగీతకు ఫలశ్రుతి. ఉపదేశము వలన మోహము నశించింది.

పూర్వజ్ఞానము కలిగింది.

పూర్వజ్ఞానం అంటే జీవుడు గర్భస్థుడైయున్నపుడు కలిగియున్న జ్ఞానం.

“జాతశ్చాస్మి మృతశ్చాస్మి సంసార్యస్మి పునః పునః”

సంసారశృంఖలం దిగ్ధిగాచార్యద్వా న మాప్నూయాం

యది యోన్యాం ప్రముఞ్చామి సాంఖ్యయోగం సమాశ్రయే

అశుభక్షయ కర్తారం ఫలముక్తి ప్రదాయకం

యది యోన్యాం ప్రముఞ్చామి తం ప్రపద్యే మహేశ్వరమ్॥

సర్వశక్తిం చిదాత్మానం సర్వకారణ కారణమ్

యదియోన్యాః ప్రముచ్యేయం ప్రపద్యే పరమేశ్వరమ్,

భగ్గం పశుపతిం రుద్రం మహాదేవం జగద్గురుమ్॥

ఇదిగో ఆ జ్ఞానాన్ని పునః పొందాడు. ఆత్మానాత్మ సంబంధమైన

సర్వసందేహాలు తొలగినవాడైనాడు. పార్థుడు (జీవుడు) పరమాత్మయైన

జగద్గురువును ఇక పునఃచ్యుతి పొందని విధముగా మార్గోపదేశము

చేయమని ఆశ్రయించాడు,

ఏమిటా ఉపదేశము...

అది ఉత్తరగీతలో చెప్పాడు.

ఈ ఉత్తరగీత పరమాత్మతత్త్వ దర్శనరూపమగు మహామార్గము. ఇది

సర్వభావ నివర్తకమగు తత్త్వజ్ఞాన సాధానానుష్ఠానము.

ఇది బ్రహ్మనుభవనకు ఉపయుక్తమగు సాధన రహస్యముల కాణాచి.

సోధోన్వనోధ

అన్యశ్రీ భగవదుత్తరగీతా శాస్త్రసార మహామన్తస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరా

ఋషయః। గాయత్రీ త్రిష్టుబసుష్టుప్ ఛన్దాంసి। అవహనీయ గార్హపత్య

దక్షిణాగ్నయ స్థానాని। ఋగ్యజుస్సామవేదాః। నీల పీత శ్వేత వర్ణాః। అకారో

బిజమ్। ఉకార శ్చక్తిః। మకారః కీలకమ్। ప్రణవాది సంపుటమ్। శ్రీమహావిష్ణు

ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః॥

కరన్యాసః।

శ్రీమద్జ్ఞానాత్మనే శ్రీకృష్ణాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః।

శ్రీమదైశ్వర్యాత్మనే ఛన్దసే తర్జనీభ్యాం నమః।

శ్రీమచ్ఛక్త్యాత్మనే వేదవ్యాసాయ మధ్యమాభ్యాం నమః।

శ్రీమద్బలాత్మనే బలభద్రారామాయ అనామికాభ్యాం నమః।

శ్రీమద్దయాత్మనే వాసుదేవాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః।

శ్రీమద్విజయాత్మనే గాంధీవధన్వనే అర్జునాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాంనమః

హృదయన్యాసః।

శ్రీమద్జ్ఞానాత్మనే శ్రీకృష్ణాయ హృదయాయ నమః।

శ్రీమదైశ్వర్యాత్మనే ఛన్దసే శిరసే స్పృహ।

శ్రీమచ్ఛక్త్యాత్మనే వేదవ్యాసాయ శిఖాయైవషట్।

శ్రీమద్బలాత్మనే బలభద్రారామాయ కవచాయహుమ్।

శ్రీమద్దయాత్మనే వాసుదేవాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్।

శ్రీమద్విజయాత్మనే గాంధీవధన్వనే అర్జునాయ అస్త్రాయ ఫట్।

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః

ధ్యానమ్॥

నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం॥

దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్॥

అనన్త మాహాత్మ్య మచిన్త్యరూపమృషిం పురాణం కవిమాదిదేవమ్॥

జగద్ధితాయోగ్ర తపశ్చరన్తం నమామి నారాయణ మబ్జనాభమ్॥

తథా నరం తద్భజనానురాగ విద్యోతితోదార తపఃప్రభావమ్॥

దమోద్భవాహం కృతినాశ హేతుం నమామి సద్ధర్మవిదాం పరిష్ఠమ్॥

నమామి కవిమాతంగం వ్యాసం సత్యవతీసుతమ్॥

యస్య వాఙ్మదగన్ధేన చర్చితం భువనత్రయమ్॥

వాచకః ప్రణవోయస్య క్రీడాదఖిలం జగత్॥

శ్రుతివాఙ్మనసాతీతం తం వందే దేవకీసుతమ్॥

అఖణ్డసచ్చిదానన్ద మవాఙ్మానస గోచరమ్॥

ఆత్మానమఖిలాధార మాశ్రయేత్ భీష్ట సిద్ధయే॥

పరంపరస్యాః ప్రకృతేరనాది మేకం విశిష్టం బహుధాగుహాను॥

సర్వాలయం సర్వచరాచరన్దం త్వామేవ విష్ణుం శరణం ప్రపద్యే॥

ఇతి ధ్యానం కుర్యాత్॥

శ్రీరామలాల సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

ప్రథమోధ్యాయః

॥అర్జున ఉవాచ॥

యదేకం నిష్కళం బ్రహ్మ వ్యోమాతీతం నిరజ్జనమ్॥

అప్రతర్క్యమవిజ్ఞేయం వినాశోత్పత్తి వర్జితమ్॥ ౧

కైవల్యం కేవలం శాన్తంశుద్ధమత్యన్త నిర్మలమ్॥

కారణం యోగనిర్ముక్తం హేతుసాధన వర్జితం॥ ౨

హృదయామ్బుజ మధ్యస్థం జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపకమ్॥

తత్క్షణాదేవముచ్యేత యద్జ్ఞానా ద్రూపి కేశవ॥ ౩

టీ॥ హే కేశవ = ఓ కేశవ, యత్+ఏకమ్ = ఏది స్వజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేద రహితమును, నిష్కళమ్ = కలాభేదములు లేనిదో (అవయవ రహితమైనదో), వ్యోమాతీతమ్ = చతుర్వింశతి తత్వాతీతమైనట్టి, నిరజ్జనమ్ = స్వయం ప్రకాశమానమును, అప్రతర్క్యమ్ = వాఙ్మనసాతీ తమైనట్టి, అవిజ్ఞేయమ్ = ప్రమాణములచే తెలియ శక్యముగానిదియు, వినాశోత్పత్తి వర్జితమ్ = ఉత్పత్తి నాశములు లేనిదియు.

టీ॥ కైవల్యమ్ = మోక్షస్వరూపమైనదియు, కేవలమ్ = బన్ధ మోక్షములు లేనిదియు, శాన్తమ్ = రాగాదిపరిణామ రహితమైనదియు, శుద్ధమ్ = ప్రపంచ సంబంధము లేనిదియు, అత్యన్తనిర్మలమ్ = కళజర్కరహిత మైనదియు, కారణమ్ = సర్వోత్పత్తి నిమిత్తోపాదాన రూపమైనదియు,

యోగనిర్ముక్తమ్ = వస్త్రస్వనర సంబంధ రహితమైనదియు, హేతుసాధన
వర్జితమ్ = సర్వకారణుడగుటచే ఇతర కారణములు సాధనములు
లేనిదియు,

టీ॥ హృదయామ్బుజ మధ్యస్థం = హృత్పద్మ మధ్యమందున్నదియు,
జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపకమ్ = జ్ఞానము, జ్ఞేయము అను ఉభయసత్తాత్మక
మైనట్టిది, యత్+జ్ఞానాత్ = ఏ జ్ఞానమువలన, తత్కక్షణాదేవ = ఆ
జ్ఞానోత్తర క్షణమునందే, ముచ్యేత = విడువబడునో, బ్రూహి = చెప్పుము.

దీపికా: హేకేశవ! ఏది సర్వలోకములను ప్రళయ(మోక్ష)కాలమునందు
తనలో లీనము చేసుకొనుచు సమస్తలోకములను సృష్టిస్థితి సంహారముల
నొనర్చునదో; దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేద శూన్యమై జగత్కారణమగునట్టి
వస్తువో; దర్శ, దృష్టా, దర్శితా, విశ్వరూపాది కలాభేదములు లేనిదో;
ఆకాశ సముదాయములకు అతీతమైనదియు (అనుటచే చతుర్వింశతి
తత్వాతీతమైనదనియు సృష్టము); స్వయంప్రకాశమానమైనదియు;
ఏకాదశేంద్రియములచే గ్రహింపశక్యముగానిదియు; ప్రత్యక్షాది ప్రమాణము
లచే గ్రహింపనలవిగానిది (ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఉపమానము,
శబ్దము, అర్థాపత్తి, అనుపలబ్ధి అను ఆరు ప్రమాణములు ఏతద్విషయమై
ప్రయోజన శూన్యమని చెప్పుచున్నారు); ఉత్పత్తినాశములు లేనిదియు
అనగా త్రికాలాబాధ్యమైనది; మోక్షరూపమైనదియు; బంధమోక్షములు
లేక కేవలమై యుండునదియు; (మాత్రాభేదము శాంతించిన ప్రణవము)
వాఙ్మనఃకాయములయొక్క త్రివిధ తాపనిగ్రహ రూపమైనదియు; అత్యంత
నిర్మలమైనదియు (అనగా పంచవిధ మలస్పర్శలేనిది); సర్వోత్పత్తి
నిమిత్తో పాదాన రూపమైనది; ఇతర వస్తువులతో సంబంధములేనిదియు;
నిమిత్తత్వోపాదానత్వ ధర్మాదులచే విడువబడినది; హృత్పూర్ణరీక మధ్య

నుండునదియు; జ్ఞానము, జ్ఞేయము తదుభయ సత్తాత్మకమైనట్టియు;
ఏ జ్ఞానముచే ఆ క్షణమందే అవిద్యా నివృత్తిరూప ఆనందప్రాప్తియో
దానినిగూర్చి చెప్పుము అని అర్జునుడు ప్రశ్నించెను. ఈ విధమైన
ప్రశ్నముచేతనే నరుని స్థితి అవగతమగుచున్నది. గ్రంథము అనుబంధ
చతుష్టయపూర్వకముగా నుండవలెను. కావున విషయము, ప్రయోజనం,
సంబంధము, అధికారియను వానిని ఇచట సూచించెను. వేదాంతగ్రంథము
లు బ్రహ్మతత్త్వ ప్రతిపాదకములు. ఇందును ఆ బ్రహ్మతత్త్వ ప్రతిపాదనమే
విషయము. వేదాంతశాస్త్రములచే చెప్పబడుచున్న మోక్షమే 'తత్కక్షణాదేవ
ముచ్యేత' ప్రయోజనమగుచున్నది. దీనియందు ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదక
భావసంబంధము కలదు. ఇతఃపూర్వము తత్త్వమును ఆకర్ణించియుండుటచే
అది లభింపు మార్గమును చెప్పుమని అడుగుచున్నాడు.

॥భగవానువాచ॥

సాధుపుష్టం మహాబాహో! బుద్ధిమానసి పాణ్డవా!

యన్మాం పృచ్ఛసి తత్త్వార్థ మశేషం ప్రవదామ్యహం॥ ౪

టీ॥ మహాబాహో = గొప్పబాహువులు కలవాడా! పాణ్డవా = పాణ్డు
కుమారుడా! సాధుపుష్టమ్ = చక్కగా అడుగబడినది; బుద్ధిమానసి =
బుద్ధిమంతుడవైతివి; యత్ = దేనినిగూర్చి; మామ్ = నన్ను; పృచ్ఛసి
= అడుగుచున్నావో, (తత్ = అట్టి); తత్త్వార్థమ్ = ఆత్మతత్త్వమును;
అహమ్ = నేను; అశేషమ్ = నిశ్శేషముగా; ప్రవదామి = చెప్పుచున్నాను.

దీపికా: సత్కులమందు పుట్టినవాడా! హేమహాబాహో అని సంబోధన,
గొప్పబాహువులు కలవాడా! అనుటచే, బాహువులు సర్వకర్మలకు హేతు
భూతములగుటచే 'ధర్మాధర్మములు' అని గ్రహించునది. ధర్మాధర్మము

లను బాగుగా గ్రహించినవాడా అని. ఇచట ‘ధర్మము’ అహంకారము అదిగా స్థూలశరీరము అస్తముగాగల జగత్తునకుగల వృద్ధిక్షయములు, దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానమును; ‘అధర్మము’ అనగా అహంకారము అదిగా స్థూలశరీరము అస్తముగాగల జగత్తునందున్నప్పటికి వృద్ధిక్షయములు లేకుండునట్టి జీవుని స్వభావము. వీనిని బాగుగా గ్రహించిన వాడా! అని. బాహువులు క్షాత్రసంబంధమైనవి. గొప్పబాహువులు కలవాడా! అనుటచే బాహ్యభృన్తర శత్రువులను బాగుగా నిగ్రహించిన వాడా! చక్కగా అడుగబడినది. నిత్యానిత్య వస్తువివేకము, వైరాగ్యము, శమాదిసంపత్తి, ముముక్షత్వము అను సాధనసంపత్తి గలవాడా! నన్ను ఏ తత్త్వమునుగూర్చి అడిగితివో దానిని నిశ్శేషముగా చెప్పెదను. అని ఇచ్చట అధికారి నిర్ణయము చేసారు.

ఆత్మమస్తస్య హంసస్య పరస్పర సమన్వయాత్|

యోగేన గతకామానాం భావనా బ్రహ్మచక్షతే|| ౫

టీ|| ఆత్మమస్తస్య = ఆత్మమస్తమునకు, హంసస్య = జీవునకు, పరస్పర సమన్వయాత్ = పరస్పర సంబంధముండుట వలన, యోగేన = చిత్తవృత్తి నిరోధముచే, గతకామానామ్ = కోరికలు విడిచిన వారియొక్క భావనా = ధ్యానము, బ్రహ్మ = పరబ్రహ్మమని, చక్షతే = చెప్పుచున్నారు.

దీపికా: ఆత్మమస్తమునకు, జీవునకుగల అన్యోన్య ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదక భావసంసర్గము వలన, యోగముచే (చిత్తవృత్తి నిరోధరూపమైన స్థిరమగు ఇంద్రియధారణమే యోగము) కామము గతించినవారల ధ్యానము బ్రహ్మమని చెప్పుచున్నాడు. మలినచిత్తముగల వారలకు మోక్షమునందు ఇచ్చ యున్నప్పటికి వేదాంతశాస్త్రసిద్ధాంత శ్రవణముచే మృత్యుగ్రాస రూప మగు జ్ఞానము కలుగుటలేదు. కనుక యోగాభ్యాసముచే చిత్తమందున్న

అరిషడ్వర్గ రూప మలినము హరింపబడిన దగుచుండగా, ఇదివఱకు ఉపదేశింపబడిన జ్ఞానము ఆభాసత్వమును వదలి సమ్యక్ జ్ఞానమును పొందుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. దానంజేసి అదేమి బాహ్యప్రయత్నము చేత పొందతగిన అన్య వస్తువుకాదని చిత్తవృత్తులను నిరోధించుటచే అప్రయత్నముగ తెలియబడుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు.

శరీరిణా మజస్యాస్తం హంసత్వం పారదర్శనమ్||

హంసో హంసాక్షరం చైతత్కూటస్థం యత్తదక్షరమ్

తద్విద్వానక్షరం ప్రాప్య జహ్యన్మరణ జన్మనీ|| ౬

టీ|| శరీరిణామ్ = జీవులకు, అస్తమ్ = నిశ్చయాత్మకమైన, హంసత్వమ్ = జీవన్ముక్తత్వము, అజస్యపారదర్శనమ్ = బ్రహ్మయొక్క సాక్షాత్కారము, హంసః = బ్రహ్మమును, హంసాక్షరమ్ చ = ప్రణవమునుకూడ, ఏతత్కూటస్థమ్ = అట్టి ఒకేరూపమైయుండునది, యత్ = విది, (కూటస్థమ్), తదక్షరమ్ = అది నాశముకానిది, విద్వాన్ = జ్ఞాని, తత్ అక్షరమ్ = ఆ ప్రణవమును, ప్రాప్య = పొంది, మరణజన్మని = జననమరణములను, జహ్యత్ = విడిచి పెట్టుచున్నాడు.

దీపికా: హం అనునది ప్రాణవృత్తి, సః అనునది అపానవృత్తి. జ్ఞానియైన జీవుడు ప్రాణాపానవృత్తిరూపమైన ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములు అనుసంధాన ముజేసి కూటస్థుడైన పరమాత్మనుపొంది జననమరణములను విడిచి పెట్టుచున్నాడు. అట్టి జీవులకు నిశ్చయాత్మకమైన జీవన్ముక్తత్వము బ్రహ్మ యొక్క సాక్షాత్కారము. “శ్రు. ‘ఉచ్ఛ్వాసశ్చైవ నిశ్వాసో హంస ఇత్యక్షర ద్వయమ్| తస్మాత్ప్రాణస్తు హంసాఖ్య ఆత్మకారేణ సంస్థితః నాభేరు చ్ఛ్వాస నిశ్వాసా హృదయాగ్రే వ్యవస్థితాః”

కాకీముఖ కకారాస్త ముకారశ్చేతనాకృతిః।

మకారస్యతు లుప్తస్య కోఽర్థః సప్రమతిపద్యతే॥ ౭

టీ॥ కాకీముఖ కకారాస్తమ్ = కాకీ పదాది క వర్ణాస్తము 'అకారము' ఉకారశ్చేతనాకృతిః = చేతనమైన హిరణ్యగర్భరూపమగు ఉకారము, మకారస్యతు = (మకారమనెడి అవ్యాకృతమునకు) మకారమునకూ, లుప్తస్య = లోపము కలుగగా, కోఽర్థః = ఏ అర్థము, సప్రమతిపద్యతే = పొందబడుచున్నది.

దీపికా: జీవునిచే హంసమన్త్రానుసంధాన రూపముగా పొందబడిన నిశ్చయాత్మకమైన జీవన్ముక్తత్వము బ్రహ్మయొక్క సాక్షాత్కారము. ఈ బ్రహ్మపదార్థము ఇట్టిదని చెప్పుటకు వీలులేనిదని చెప్పుచున్నాడు. అకార ఉకార మకారములు లోపించగా ఏ అర్థము పొందబడుచున్నదనగా, అకార ఉకార మకారములను వర్ణత్రయము వేదత్రయము, లోకత్రయము, గుణత్రయమని చెప్పబడుచున్నవి. శరీరత్రయ అధిష్ఠాతలగు; విరాట్ విశ్వస్థూలరూపుడు బ్రహ్మ...అకారము హిరణ్యగర్భుడు తైజసుడు సూక్ష్మరూపుడు విష్ణువు...ఉకారము అవ్యాకృతుడు ప్రాజ్ఞుడు కారణరూపుడు రుద్రుడు...మకారము విరాడ్విశ్వస్థూల రూపమైన అకారము ఉకారమునందు, హిరణ్యగర్భుడైన తైజసుని సూక్ష్మరూపము ఉకారము మకారమునందు, అవ్యాకృతుడు ప్రాజ్ఞుడు కారణరూపమైన మకారమునకు లోపము కలుగగా, అనగా మకారము నాదమునందు లీనముకాగా; ఈ జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తలను అతిక్రమించి యుండునట్టి అర్థమాత్రారూపమైన నాదమే ఆత్మస్వరూపము సర్వసాక్షి. ఇది అద్వితీయము, తురీయము, కాలత్రయాబాధ్యమైనట్టి, అనవచ్ఛిన్నమైనట్టి పరబ్రహ్మము. ఇది బుద్ధిసహాయముచే ఇట్టిదని

చెప్పుటకు శక్యముకానిది. కనుక దీనిని ఏ పదార్థమనవలెను? అనిన అనన్దఘన స్వరూపమైన బ్రహ్మమే...

గచ్ఛన్తిష్ఠన్సదాకాలం వాయుస్వీకరణం పరమ్।

సర్వకాలప్రయోగేన సహస్రాయుర్భవేన్నరః॥ ౮

టీ॥ గచ్ఛన్ = నడచునప్పుడును, తిష్ఠన్ = స్థిరముగాయున్నప్పుడును, సదాకాలమ్ = ఎల్లప్పుడును, పరమ్ = శ్రేష్ఠమైన, వాయుస్వీకరణమ్ = ప్రాణాయామమును, సర్వకాలప్రయోగేన = నిరంతరము చేయుటచే, నరః = నరుడు, సహస్రాయుః = వేయి సంవత్సరములాయుస్సు కలవాడు, భవేత్ = అగును.

దీపికా: ఉత్తమ ప్రాణాయామము అనగా హంసమన్త్రానుష్ఠానము. సర్వకాల సర్వావస్థలయందు ఇట్టి ఉత్తమప్రాణాయామమును ఎల్లప్పుడు చేయుచుండవలెను. ప్రాణమనగా దేహమందున్న వాయువు, దీనిని లాగుటయనగా కుంభించుట. ఇదే ప్రాణాయామమని చెప్పబడుచున్నది. ఈ కుమ్భకము సహితకుమ్భకము, కేవల కుమ్భకమని రెండు విధములు. కేవల కుమ్భకము సిద్ధించువఱకు సహితకుమ్భకమును అభ్యాసము చేయుచుండవలెను. కార్యా అశీతి పర్వంతం కమ్భకాస్సుసమాహితైః ౮౦ కుమ్భకముల వఱకు అభ్యాసము చేయవచ్చునని శ్రుతి ప్రమాణీకరించింది. పరం వాయుస్వీకరణం శ్రేష్ఠమైన (ఉత్తమ) ప్రాణాయామ మనుటచే; రేచకపూరక రహితమైన కేవల కుమ్భకమనియే, ఈ కేవల కుమ్భకముచే నాదీగత మలము శుష్కించినదగుచుండగా సుషుమ్నయందు ప్రాణగతికూడ స్తంభించును. అట్టివారు అన్నియు తమ వశమందుంచుకొన్న వారగుటచే నరులని పిలవబడుచున్నారు. ఇట్టి కుమ్భక వాతాఘాతప్రజ్ఞులిత జ్ఞానలచే గ్రన్థిత్రయము భేదింపబడి పరావస్థను పొందిన యోగి (నరుడు)

జీవన్ముక్తుడగునని ఇతఃపూర్వమే చెప్పబడినది. ఇట్టివాడు లోకమునందు జరామరణములులేక భేచరాధిపతియై సర్వ కాలములందు వసించును. అనగా జరామరణములగూర్చి భయము లేనివాడగును.

యావత్పశ్యే త్థగాకారం తదాకారం విచింతయేత్|| ౯

టీ|| యావత్ = ఎంతవరకు, థగాకారమ్ = హంసరూపమును, పశ్యేత్ = చూచునో, (తావత్ = అంతవరకు) తదాకారమ్ = ఆ థగాకారమును, విచింతయేత్ = ధ్యానింపవలెను.

దీపికా: ఎంతకాలమునకు హంసస్వరూపమును దర్శించునో, అంత వఱకు, అనగా అభ్యాసకుమ్మకముచే భేచరీసిద్ధి గలవాడై ఎప్పటికి భేచరాధిపతిని చూచునో అంతకాలము వఱకు; భేచరాధిపతిని చూచుట యనగా ఆత్మ స్వరూపుడు తానగుటయే. అంతవఱకు ఆ భేచరాధిపతి యైన బ్రహ్మ స్వరూపమును ధ్యానించవలెను. ఏవం సమభ్యసేద్వాయం సబ్రహ్మణ్ణ మయో భవేత్ అని శ్రుతికూడ ఈ విషయమునే ప్రమాణీకరించుచున్నది. ఖగమనగా హకారము. థగాకారం అనగా ప్రీజ్కారమని రహస్యం. శ్రు. 'భేచరావసథం వహ్నిమమ్బుమణ్డల భూషితం ఆభ్యాతం భేచరీబీజం తేన యోగః ప్రసిద్ధ్యతి' ప్రీజ్కార సాక్షాత్కార పర్యంతము ఆ రూపమును ధ్యానింపవలెను. (ప్రాణాయామ సాధన గురుముఖైక వేద్యము, అన్యథా సాహసమేయగును).

ఖమధ్యే కురుచాత్మాన మాత్మమధ్యే చ ఖం కురు

ఆత్మానం ఖమయం కృత్వా నకిచ్చదపి చింతయేత్|| ౧౦

టీ|| ఖమధ్యే = (పరమాత్మరూప) ఆకాశమధ్యమున, ఆత్మానమ్ = (మనస్సును) బ్రహ్మరూపమును, కురు = ఉంచుము. ఆత్మమధ్యేచ =

ఆ పరమాత్మమధ్యయందు, ఖం కురు = ఆకాశమును ఉంచుము. ఆత్మానమ్ = పరమాత్మను, ఖమయమ్ = ఆకాశముగా, కృత్వా = చేసి, నకిచ్చదపి = కొంచముకూడా, చింతయేత్ = చింతింపకూడదు.

దీపికా: ఆకాశమధ్యమున బ్రహ్మరూపమును, పరమాత్మమధ్యయందు ఆకాశమునుంచుట అనగా పరమాకాశమును బ్రహ్మముగా, పరమాత్మను పరమాకాశముగాను యెఱుంగుట. ఆకాశమందు బ్రహ్మమును, బ్రహ్మమందు ఆకాశమును ఉంచుమని చెప్పుట ధ్యేయవస్తువు సర్వవ్యాపకమైనదని చెప్పుటకే. శ్రు. పరమాత్మ గగనే బిన్దం నిక్షిప్త్య|| శ్రు. మన ఏవహి బిన్దశ్చేత్పత్తి స్థితికారణమ్. శూన్యమున మనస్సును ఉంచుము, మనస్సును శూన్యముగా చేయుము అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. మనస్సును శూన్యముగాచేసి కొంచమైనను చింతింపగూడదు. అనగా పరమాకాశ మధ్యమున మనస్సునుంచి మనస్సుని వృత్తిశూన్యముగా చేయుము అని; వృష్టి ప్రవఞ్చముయొక్క ఉత్పత్త్యాదికమునకు కారణ భూతమగుటచే మనస్సు బిన్దవగుచున్నది. బిన్దవనగా ఈశ్వరుడు. వృత్తిశూన్యమైనట్టి సర్వకారణమైన మనస్సు 'శ్రు. పరమాకాశం ఏవం తత్తలక్ష్మదర్శనా తత్తద్రూపో భవతి.' పరమాకాశరూపమైన పరమాత్మయే యగును. ఇట్టి మనస్సుచే ఇతర వస్తువులను చింతింపకుము. 'ఆత్మ సంస్థం మనఃకృత్వా న కిచ్చదపి చింతయేత్' అని భగవద్గీత. ఇట్టివాడు ఉన్మన్యవస్థను బొందును.

స్థిరబుద్ధిరసమ్మాథో బ్రహ్మవిద్రుహ్మాణి స్థితః|

బహిర్వ్యవస్థితం నిత్యం నాసాగ్రేచ వ్యవస్థితమ్

నిష్కళం తం విజానీయాత్ శ్వాసోయత్రలయం గతః|| ౧౧

పుటద్వయ వినిర్ముక్తో వాయుర్యత్ర విలీయతే।

తత్ర సంస్థమ్మనః కృత్వా తం ధ్యాయేత్పార్థ ఈశ్వరమ్॥ ౧౨

టీ॥ బ్రహ్మవిత్ = పరబ్రహ్మము నెఱుంగదలచినవాడు, స్థిరబుద్ధిః = స్థిరబుద్ధికలవాడై, అసమ్మాధః = అజ్ఞానములేనివాడై, బ్రహ్మణి = బ్రహ్మమందు, స్థితః = ఉన్నవాడై, నిత్యమ్ = నిరతము, శ్వాసః = శ్వాసము, యత్ర = ఎచ్చట, లయశ్శతః = లయమును పొందునో, (తత్ర) నాసాగ్రే = భూమధ్యమందు, వ్యవస్థితమ్ = ఉన్నదియు; బహిర్వ్యోమస్థితమ్ = బాహ్యకాశమునందున్నదియు, నిష్కళమ్ = అవయవ రహితమైనదియగు, తమ్ = బ్రహ్మమును, విజానీయాత్ = ఎఱుంగవలెను. పార్థా = అర్జునుడా! పుటద్వయవినిర్ముక్తః = నాసాపుట ద్వయమునుండి విడుబడిన, వాయుః = వాయువు, ఎత్ర = ఎక్కడ, విలీయతే = లయించునో, తత్ర = అచట, మనః = మనస్సు, సంస్థం కృత్వా = స్థిరమొనర్చి, తం ఈశ్వరమ్ = ఆ ఈశ్వరుని, ధ్యాయేత్ = ధ్యానము చేయవలెను.

దీపికా: ఇతఃపూర్వము ధ్యేయవస్తువు సర్వవ్యాపకమైనదని చెప్పి, అట్టి సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మమునందు మనస్సు నిలకడగా నుంచినవాడు బ్రహ్మజ్ఞానియని, ఇట్టి యోగియొక్క మనస్సు బ్రహ్మమునందు స్థిరముగా నుండుటకు ధారణావిశేషమును ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. బ్రహ్మము నెఱుంగ దలచినవాడు స్థిరబుద్ధికలవాడై అజ్ఞానములేనివాడై ఎల్లప్పుడు బ్రహ్మమునందు ఉన్నవాడై అనగా సదాబ్రహ్మచారియై బాహ్యకాశము నందుండి, ఎచ్చట శ్వాసలయమును పొందునో ఆ నాసాగ్రమునందున్న నిరవయవి యగు బ్రహ్మమును ఎఱుంగవలెను. (ఇది పూర్ణిమాదృష్టిగా శ్రుతిచే పేర్కొనబడినది).

శ్రు॥ బహిర్లక్ష్యస్తు నాసాగ్రే చతుష్పదష్టదశ ద్వాదశాఙ్గుళిభిః క్రమాత్ నీలద్యుతిశ్యామత్ప సదృగ్రక్త భగ్గీస్ఫురచ్ఛుక్త పీతవర్ణద్వయోపేతం వ్యోమ తత్త్వం పశ్యతి, స తు యోగీ, చలదృష్ట్యా వ్యోమభాగవీక్షితుః పురుషస్య దృష్ట్యగ్రే జ్యోతిర్మయూఖా వర్తన్తే, తదృష్టిః స్థిరా భవతి, శీర్షోపరి ద్వాదశాంగుల మాన జ్యోతిః పశ్యతి, తదా మృతత్వమేతి॥

నాసికాగ్రమునందు నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది, పది, ద్వాదశ అఙ్గుళములచే క్రమముగా నీల శ్యామ రక్త శుక్ల పీతవర్ణములుగా కనబడు వ్యోమతత్త్వమును చూచును. ఇచ్చట శ్వాసలయమును పొందును. నాసాగ్రభాగమునందు జ్యోతిసమూహ దర్శనము కలిగినయెడల అమృతత్త్వము కలుగును. అనగా అవయవశూన్యమైన పరబ్రహ్మమును ఎఱుంగును. ఇదియే పూర్ణిమాదృష్టి. ఖేచరీముద్రా లక్షణము.

శ్రు॥ సర్వోన్మీలితం పూర్ణిమా భవతి, తాసు పూర్ణిమాభ్యాసః కర్తవ్యః, తల్లక్ష్యం నాసాగ్రం, తదా తాలుమూలే గాఢతమో దృశ్యతే, తదాభ్యాసాద ఖణ్ణ మణ్ణలాకార జ్యోతిర్భుశ్యతే, తదేవ సచ్చిదానందం బ్రహ్మ భవతి.

కనులు తెఱచి సమస్తమును వీక్షించుట పూర్ణిమాదృష్టి. ఇదియే అభ్యసింప తగినది. దీని లక్ష్యము నాసాగ్రము. దీని అభ్యాసముచే అఖణ్ణమణ్ణలాకార జ్యోతి కనబడును. దీనిని అభ్యసించుటచే వాయుస్థైర్యమును, మనో లయమును కలుగును. దీనిని ఖేచరీముద్రయని చెప్పుదురు.

శ్రు. అనిర్వచనీయ జ్యోతిస్సర్వవ్యాపకం నిరతిశయానన్ద లక్షణం పరమాకాశం ఏవం తత్తలక్ష్యదర్శనా తత్తద్రూపో భవతి.

ఈ అనిర్వచనీయ జ్యోతి సర్వవ్యాపక నిరతిశయానన్దలక్షణ పరమా కాశము. దీనిని ధ్యానింపవలెను. ఇట్లు ధ్యానించిన మనస్సు నిశ్చల మగును.

నిర్మలం తం విజానీయాత్ షడూర్మి రహితం శివమ్।
ప్రభాశున్యం మనశ్శున్యం బుద్ధిశున్యం నిరామయమ్
సర్వశున్యం నిరాభాసం సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౧౩

టీ. తమ్ = వానిని (ఆఈశ్వరుని), నిర్మలమ్ = నిర్మలునిగను, షడూర్మి రహితమ్ = షడూర్ములు లేనివానిగను, శివమ్ = మజ్జలకరునిగను, విజానీయాత్ = ఎఱుంగవలెను, సమాధిస్థస్య = సమాధియందున్న వానికి, ప్రభాశున్యం = కాంతిలేనిదియు, మనశ్శున్యమ్ = మనస్సు లేనిదియు, బుద్ధిశున్యమ్ = ఆసక్తిలేనిదియు, నిరామయమ్ = రోగము లేనిదియును, సర్వశున్యమ్ = ఏమియులేనిదియు, నిరాభాసమ్ = భ్రమలేనిదియునగు ఉనికియే, లక్షణమ్ = లక్షణము.

దీపికా: సర్వవ్యాపక నిరతిశయానంద లక్షణుడు, జ్యోతిస్వరూపుడగు ఆ ఈశ్వరుని జననమరణ క్షుత్తిపాసాహర్షశోకములనెడి షడూర్ములు లేని, నిర్మలునిగ, మజ్జలకరునిగా తెలియవలెను. సమాధియందున్న వానికి కాంతిలేదు అనగా శబ్దకాల లయముచే దివారాత్రుల నతిక్రమించినవాడు. 'శ్రు. తస్యకర్మలేషః, రవేరుదయాస్త మయయోః కింకర్మ కర్తవ్యమ్' కర్మ సూర్యాశ్రయమైనట్టిది. సూర్యోదయా స్తమయపర్యంతము కర్మచేయ వలసినది. శబ్దకాల లయముచేత ఉన్మన్య వస్థయందున్న యోగికి కాలభేదములు లేకపోవుటచే సర్వకర్మలు నాశ మగును. ఏకకర్మమును లేదనిభావము. ఇన్ద్రియార్థములనుండి మనస్సును నిగ్రహించుటచే మనస్సులేనిదై బుద్ధిశున్యమగుచున్నది. ఇట్టివాడు భ్రమరహితుడై పఞ్చవింశతి తత్త్వములతో కూడిన జీవుడు సర్వమును (అనగా ఇరువదినాలుగు తత్త్వములను త్యజించి) లేనివాడై (అనగా స్వవ్యతిరిక్తమైన వస్తుజాలమంతయు మిథ్యయైనందున ఆనన్దక

రసమైన బ్రహ్మమేదికలదో, అట్టి తానొక్కండు మాత్రమే మిగిలియుండు టచే ఏమియు లేనావాడు) ఇరువదియావవ తత్త్వమైన పరమాత్మయే నేననెడి నిశ్చయాత్మకుడగుచున్నాడు. ఇదియే సమాధియందున్న వాని లక్షణము.

త్రిశున్యం యోవిజానీయాత్ సతుముచ్చేత బద్ధనాత్॥ ౧౪

టీ॥ యః = ఎవడు, త్రిశున్యమ్ = ప్రభాశున్య, మనశ్శున్య, బుద్ధి శున్యములను, విజానీయాత్ = ఎఱుంగునో, సః = వాడు, బద్ధనాత్ = సంసారమునుండి, ముచ్చేత = విడువబడును.

దీపికా: పూర్వోక్త సమాధిస్థితుడైన వాని లక్షణములను చెప్పుచునాడు. ఎవడు త్రిశున్యముల ఎఱుంగునో నిస్తరజ్ఞ సముద్రమువలె సంపూర్ణ భావాభావ విహీనుడై సంసారమునుండి విడువబడి కైవల్యసిద్ధికల వాడగును. ఈ త్రిశున్యమే శ్రుతులందు త్రిపుటిగా చెప్పబడెను.

స్వయముచ్చలితే దేహే దేహీ న్యస్తసమాధినా

నిశ్చలం తం విజానీయాత్ సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౧౫

టీ॥ దేహీస్వయమ్ = అనాది ప్రారబ్ధకర్మవశముచే శరీరము, ఉచ్చలితే = గమనాదికము చేయుచున్నప్పటికి, దేహీ = జీవుడు, న్యస్త సమాధినా = పొందబడిన నిశ్చల సమాధియోగముచే, నిశ్చలమ్ = చలన రహిత మైన, తమ్ = ఆ పరబ్రహ్మమును, విజానీయాత్ = తెలుసుకొను చున్నాడు. సమాధిస్థస్యలక్షణమ్ = సమాధియందున్న వానికిది లక్షణము.

దీపికా: పైవిధముగా సంసారమునుండి విడువబడి ముక్తుడైన వానికి దేహీదులయందు అభినివేశములేదని తెల్పుచున్నాడు. దేహమనగా ఆధిభౌతిక దేహము (స్వాజ్ఞవికల్పిత భౌతికదేహమధిక్యత్య భవతీతి

ఆధిభౌతిక దేహః) ప్రాణవాయువుచే చలింపచేయవలెను. బ్రహ్మసూత్ర మందలి గుణత్రయ సముద్భూతమైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర గ్రన్థిత్రయము కదలబడుచుండగా ఆధిభౌతికమైన యీశరీరము ఆధిదైవిక శరీరము నందు లయమందును. ప్రత్యగభిన్న పరమాత్మస్వరూపమే తన దేహమని స్ఫురించును. పాఞ్చభౌతికదేహము వినిర్మలము నిర్మలమైన అతి వాహికత్వము (స్వాజ్ఞవికల్పిత ప్రపజ్ఞాధారతయా సమంతాత్ వహతీతి అతివాహికతా బ్రహ్మతా)ను బ్రహ్మభావమును పొందును. ఇట్లు తెలుసుకొన్న జీవుడు స్వయముగాపొందబడిన సమాధిచే; సమాధి యనగా (సర్వశరీరేషు చైతన్యైకతానతా ధ్యానమ్| ధ్యాన విస్మృతి స్సమాధిః) సకల శరీరములయందును (జీవులయందును) చైతన్య మొక్కటియేయను భావమును పొందును. ఈ భావనయే ధ్యానము, ఇట్టి ధ్యానవిస్మృతియే సమాధి. అనగా తత్త్వదర్శనముచే నిశ్చలమైన నిర్మలమైన చిత్తమును కలిగియుండుట. ఇదియే సమాధి. ఇట్టి సమాధిచే నిశ్చలమైన ఆ పరమాత్మను, సర్వదా సాక్షిస్వరూపుడైన కేవల ఈశ్వరుని తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఇట్టి స్థిరబుద్ధి సర్వదా కలిగియుండుటయే సమాధియందున్నవాని లక్షణము. దానంజేసి పరమాత్మయు, దేహభి మానియగు జీవుడును ఒక్కరేయను జ్ఞానము కలుగుట సమాధి.

అమాత్రం శబ్దరహితం స్వరవ్యజ్ఞాన వర్జితమ్|

బిన్దునాద కలాతీతం యస్తం వేద స వేదవిత్|| ౧౬

టీ|| అమాత్రమ్ = (హ్రస్వదీర్ఘప్లుతములు లేనిదియు) కాలభేదమ్ములు లేనిదియు, శబ్దరహితమ్ = శబ్దము లేనిదియు, స్వరవ్యజ్ఞాన వర్జితమ్ = అచ్చులు హల్లులు లేనిదియు, బిన్దునాదకలాతీతమ్ = బిన్దునాద కలలకు అతీతమైనదియు, తమ్ = ఈ పరబ్రహ్మమును, యః =

ఎవడు, వేద = తెలిసికొనునో, సవేదవిత్ = అతడు వేదవేత్త.

దీపికా: ఇట్టి సమాధియందున్నవాని లక్షణము చెప్పుచున్నాడు. వాగ్మృతి పరావస్థయందు బీజరూపముగానుండి, పశ్యన్తియందు రెండుదశములు గలదై, మధ్యమయందు ముకులితయై, వైఖరియందు వికాశమును పొందు చున్నది. మాత్రా 'కాల' భేదములేని, నామ రూపాసంభవమగు, అపరిచ్ఛేదమువలన తేజస్సుగానిదియు, కూటస్థుడగు పరాస్వరూపుని యెవ్వ డెఱింగియుండునో వాడే బ్రహ్మమును తెలిసిన వాడు. అనగా బ్రహ్మము గానే అగుచున్నాడు. ఇట్టివాడు సకలవేదాంతతాత్పర్యజ్ఞుడు, అనాఖ్యమును అనభివ్యక్తమును అగు 'సత్' మాత్రముగనే మిగులు చున్నాడు. నివృత్తి మార్గమందున్న వారల ఉపాసన సంహారక్రమ ముననే యుండవలెనని ఇందుమూలముగా తెలియదగినది.

ప్రాప్తేజ్ఞానేన విజ్ఞానే జ్ఞేయం చ హృదిసంస్థితే|

లబ్ధశాన్తి పదే దేహే నయోగే నైవధారణా|| ౧౭

టీ|| జ్ఞానేన = జ్ఞానముచే, విజ్ఞానే = పరతత్త్వజ్ఞానము, ప్రాప్తే = పొందబడగా, జ్ఞేయమ్ = పరబ్రహ్మము, హృదిసంస్థితే = హృదయమందు ప్రకాశింపు చుండగా, దేహే = జీవుడు, లబ్ధశాన్తిపదే = శాన్తిస్థానమును పొందుచుండగా, నయోగః = యోగములేదు, నైవధారణా = ధారణాము లేదు.

దీపికా: సమాధియందున్న బ్రహ్మజ్ఞానికి సకలభావనలు నివర్తియైన పిమ్మట ప్రాప్తమైనదేదియు లేదను విషయమును చెప్పుచున్నాడు. వేదాంత శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసాదికమందు మగ్నమైయుండి శాస్త్రార్థాభ్యాసానుభవ పూర్వకమగు జ్ఞానముచే ఉపనిషత్ప్రతిపాద్యమైన బ్రహ్మము పొందబడగా ప్రత్యగ్భూతుడగు పరమాత్మ హృదయమందు ప్రకాశించుచుండగా జీవుడు శాన్తిస్థానమును (ఉన్మత్యవస్థ) పొందుచున్నాడు. ఇట్టివానికి యోగములేదు.

అనగా తనకు భిన్నముగా నేదియు (జగత్తుగాని, మాయగాని) వాస్తవముగ కలుగుటలేదు. మరియు పృథ్వీభాగమునందు బ్రహ్మను ధారణచేయ వలెను, జలభాగమునందు విష్ణువును ధారణచేయవలెను, అగ్న్యంశమున రుద్రుని ధారణచేయవలెను, వాయుభాగమునందు ఈశ్వరుని, ఆకాశమున సదాశివుని ధారణచేయవలెనని ఇట్లు ధారణచేయునప్పుడు ‘హయవరల’ అను బీజములను క్రమముగా జపించవలయునని శ్రతి పలుకుచున్నది. దీనిచే పఞ్చాశద్వర్ణములు, నామరూపాత్మకమగు సకలజగత్తు దృగ్గోచర మగుచున్నది. బ్రహ్మది కార్యరూపముల నన్నింటిని కారణభూతమైన తనయందుచేర్చిన వాడు అవ్యక్తము, అనిరూపము, పూర్ణము, ప్రణవప్రతిపాద్యమగు కేవలదుగనుండగా ధారణలేదు గదా! జీవన్ముక్తునకు బ్రహ్మనుభవము స్వతసిద్ధమైయుండగా తన్నిమిత్తము లైన సాధనములు ప్రయోజన శూన్యములని భావము.

యోవేదాదౌ స్వరఃప్రోక్తో వేదాన్తేచ ప్రతిష్ఠితః।

తస్యప్రకృతిలినస్య యఃపర స్సమహేశ్వరః॥ ౧౮

టీ॥ వేదాదౌ = శ్రుతులకు ఆదియందు, యః = ఏ, స్వరః = స్వరము (ప్రణవము), ప్రోక్తః = చెప్పబడెనో, వేదాన్తే = వేదములయొక్క అన్త్య భాగమునందు, ప్రతిష్ఠితః = ప్రతిష్ఠింపబడినదో, ప్రకృతిలీనస్య = ప్రకృతి యందు లీనమైయున్న, తస్య = ఆ ఓజ్కారమునకు, యః = ఎవడు, పరః = పరమైయుండునో, సః = వాడు, మహేశ్వరః = పరమేశ్వరుడు.

దీపికా: పైవిధముగా అపరోక్షముగా బ్రహ్మమునెఱిగిన వాడు జీవన్ముక్తుడై ఈశ్వరసంజ్ఞను పొందుచున్నాడని వాని రూపమును తెల్పుచున్నాడు. వేదములయొక్క పూర్వార్థ వ్యవహారమున ఏ స్వరము అనగా సర్వత్రా ఏకరూపముగానుండు ఏ ప్రణవము చెప్పబడెనో; వేదములయొక్క

నిశ్చయార్థకముగా అనగా ఉపనిషత్ప్రతిపాద్య పరతత్త్వమందు ప్రతిష్ఠింప బడినదో; ‘భూమిరాపోఽనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవచ, అహఞ్కార ఇతీయం మే భిన్నాప్రకృతిరష్టధా’ అను స్మృత్యనుసారము ప్రకృతి అష్టవిధములు. ఇట్టి ప్రకృతియందు లీనమైయున్న అనగా ప్రకృత్యష్టకరూపము కలిగియున్న ఆ ప్రణవమునకు ఎవడు పరుడో అనగా అర్థమాత్రా స్వరూపుడో వాడు మహేశ్వరుడు. ఈ అర్థమాత్రయే ప్రణవాగ్రము. ఇది జ్యోతిర్మయము. ఈ ప్రణవాగ్రమే బ్రహ్మమని ‘తదగ్రం బ్రహ్మచోవ్యతే’ శ్రుతి పలుకుచున్నది. జీవన్ముక్తుడైన యోగి ఇట్టి జ్యోతిర్మయమగుచున్నాడు.

నావార్థీహి భవేత్తావద్యావత్పారం నగచ్ఛతి।

ఉత్తీర్ణేచ సరిత్పారే నావయా కిం ప్రయోజనమ్॥ ౧౯

టీ॥ యావత్ = ఎంతవఱకు, పారమ్ = ఒడ్డును, నగచ్ఛతి = చేరడో, తావత్ = అంతవఱకు, నావార్థీహి = నావను సేవించువానిగ, భవేత్ = అగును, సరిత్పారే = నదియొడ్డు, ఉత్తీర్ణేచ = దాటినవాడుకాగా, నావయా = నావవలన, కిం ప్రయోజనమ్ = ఏమిప్రయోజనము.

దీపికా: ఎంతవఱకు అవస్థాత్రయమును దాటి సమాధినిష్ఠుడు కాడో, అంతవఱకు వేదాన్త శ్రవణమనన నిదిధ్యాసాదికము, శాస్త్రార్థాభ్యాసానుభవ రూపమైన నావ ప్రయోజనముగా గలవాడు. జీవుడు నిద్రాద్యవస్థా త్రయము దాటి జీవభావమును విడిచినవాడై; పరమాత్మయు, దేహాభిమాని యగు జీవుడును ఒక్కరేయను జ్ఞానరూపమైన సమాధియందు నిష్ఠగల వాడైన ఈ శాస్త్రసాధనముల వలన (యోగమువలన) ప్రయోజనము లేదు. అని పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారమును పొందుటకు ఇతఃపూర్వము ఏసాధన ములు అవసరమో, వాటితో జ్ఞానము పొందినవానికి పనిలేదని చెప్పుచున్నాడు. ఇంకను...

గ్రంథమభ్యస్య మేధావీ జ్ఞానవిజ్ఞాన తత్పరః।

పలాలమివ ధాన్యార్థీ తృజేద్రగ్ధ్ర మశేషతః॥ ౨౦

టీ॥ మేధావీ = బుద్ధిమంతుడు, గ్రంథమ్ = వేదాంతశాస్త్రగ్రంథమును, అభ్యస్య = అభ్యసించి, జ్ఞానవిజ్ఞానతత్పరః = జ్ఞానవిజ్ఞానముల నెఱిగిన వాడై, ధాన్యార్థీ = ధాన్యమునుకోరువాడు, పలాలమివ = గడ్డినివలె, గ్రంథమ్ = గ్రంథమును, అశేషతః = నిశ్శేషముగా, తృజేత్ = విడువలెను. దీపికా: బుద్ధిమంతుడు వేదాంతశాస్త్రాదులను అభ్యసించి శాస్త్రార్థాభ్యాసానుభవ పూర్వకమగు జ్ఞానమచే శాస్త్రప్రతిపాద్యమైన బ్రహ్మము నెఱిగిన వాడై, ధాన్యమును కోరువాడు గడ్డిని విడిచినట్లు; అక్షర సమామ్నాయ ఇన్ద్రజాలరూపమైన గ్రంథమును పూర్తిగా విడువవలెను. అనగా మౌనమును ఆశ్రయింపవలెనని తెలియదగినది.

ఉల్కాహస్తాయథా కశ్చిద్రవ్య మాలోక్య తాం తృజేత్।

జ్ఞానేన జ్ఞేయమాలోక్య పశ్చాద్జ్ఞానం పరిత్యజేత్ ॥ ౨౧

టీ॥ కశ్చిత్ = ఒకానొకడు, ఉల్కాహస్తః = జ్వాలలేని నిప్పుచేతనుంచు కొన్నవాడై, ద్రవ్యమ్ = ధనమును, ఆలోక్య = చూచి, యథా = ఎట్లు, తామ్ = ఆ నిప్పును, తృజేత్ = విడుచునో, (తథా) జ్ఞానేన = జ్ఞానముచే, జ్ఞేయమ్ = బ్రహ్మమును, ఆలోక్య = అపరోక్షీకరించుకొని, పశ్చాత్ = తరువాత, జ్ఞానమ్ = అపరోక్షజ్ఞాన సాధనమును, పరిత్యజేత్ = విడువవలెను.

దీపికా: అన్ధకారమందున్న వస్తువును పరిగ్రహింపదలచినవాడు ఏవిధముగా అన్ధకారమును దూరముచేయు సమర్థమైన కోరివిని చేకొని అపేక్షిత ద్రవ్యమును గ్రహించి పిమ్మట ఆ కొరివిని పారవేయునో, అదే విధముగా జ్ఞేయమును జ్ఞానమువలనపొంది, పిమ్మట ఆ జ్ఞానమును

పరిత్యజింపవలయును. కాని బ్రహ్మవిద్యోపనిషత్తునందు దీనికి వ్యాఖ్యానమున “కైవల్యప్రాప్తావపి తదుపకారక జ్ఞానం న త్యాజ్యమిత్యాహ ఉల్లేతి.” అని అవతారిక నొనర్చినారు.

ఉల్కాహస్తడనగా లోకవ్యవహారపరుడు భోగి. వేదములయొక్క పూర్వ భాగము సంపదకు, స్వర్గాది భోగములకు అగ్న్యారాధనను విధించినది. జ్వాలలేని నిప్పు చేతియందుచుకొన్నవాడు అనగా యజ్ఞయాగాది రూపమైన అగ్న్యారాధనయందున్నవాడు. అపేక్షిత స్వర్గభోగములు లభించిన, కర్మకు అవకాశములేని ఆస్థానముల (స్వర్గాది లోకాంతరము లందు) అగ్నినివదలి వేయుచున్నవాడై భోగమునందే దృష్టికలిగియు న్నటుల; అపరోక్షజ్ఞాన సాధనములవలన బ్రహ్మమును అపరోక్షీకరించుకొన్న జీవన్ముక్తుడు ‘బ్రహ్మవిద్రుప్తైవ భవతి’ అను శ్రుత్యనుసారముగా జ్ఞేయ రూపుడగుటచే శాస్త్రమునువిడిచి మౌనమును ఆశ్రయించు చున్నాడు.

యథా౨ మృతేన తృప్తస్య పయసా కిం ప్రయోజనమ్।

ఏవం తం పరమం జ్ఞాత్వా వేదైర్నాస్తి ప్రయోజనమ్॥ ౨౨

టీ॥ యథా = ఏవిధముగా, అమృతేన = అమృతమువలన, తృప్తస్య = తృప్తిపొందినవానికి, పయసా = నీటిచే, కిం ప్రయోజనమ్ = ఏమి ప్రయోజనము; ఏవమ్ = ఈవిధముగా, పరమమ్ = శ్రేష్ఠమైన, తమ్ = బ్రహ్మమును, జ్ఞాత్వా = అపరోక్షీకరించుకొన్న, వేదైః = వేద, వేదాంత శాస్త్రములతో, నాస్తి ప్రయోజనమ్ = ప్రయోజనములేదు.

దీపికా: సహస్రారాంతర్గత ఘనీభూత సుధామణ్డలమందలి అమృతమును ఎవడు పానమొనర్చునో వానికి క్షుత్తిపాసాలు కలుగుటలేదు. ఇట్టి వానికి అన్నపానములతో ప్రయోజనము లేదుగదా! కనుక భోజన

పానాదికముచే కలుగు సర్వవిధములైన పుణ్యపాపములు ఇట్టి యోగిని తాకకనే తొలగిపోవును. ఈ రీతిగా ఆ తురీయకూటస్థుని బ్రహ్మమును తెలిసికొనిన వానికి; విధినిషేధములు, దానధర్మములు, యజ్ఞయాగాది క్రతురూపముల ననేక విధములుగా ప్రకాశించెడి వేదములతో ప్రయోజనమేమి? అనగా స్వర్గాది వివిధ దేవతా లోకప్రాప్తికరములైన వేదంబుల పూర్వార్థ వ్యవహారమునకు లక్ష్యము మోక్షమే. ఇది క్రమముక్తి. తత్త్వమార్గమందున్న యోగి అంగీకరింపబడిన వైరాగ్యమువలన కర్మము, తత్ఫలము వ్యర్థమనితలంచి, విహితకర్మలను అనుష్ఠించుచుండినను నిష్కాముడై భగవానుని సత్తామాత్ర అన్తర్లక్ష్యరూపమును అపరోక్షీకరించు కొని బ్రహ్మనన్దస్మృతినిబొంది శుద్ధాద్వైతబ్రహ్మమే తానని తెలుసుకొను చున్నాడు. అట్టి వానికి శ్రుతిస్మృతి కర్మలేవియు ఉపయోగింపవు.

జ్ఞానామృతేన తృప్తస్య కృతకృత్యస్య యోగినః॥

నచాస్తి కిఞ్చిత్తర్హస్య మస్తిచేన్న స తత్త్వవిత్॥ ౨౩

టీ॥ జ్ఞానామృతేన = జ్ఞానమను అమృతముచే, తృప్తస్య = తృప్తుడై, కృతకృత్యస్య = కృతకృత్యుడైన, యోగినః = యోగికి, కర్తవ్యమ్ = చేయతగినది, నచాస్తి = లేదు; కిఞ్చిత్ అస్తిచేత్ = కొంచమైనను కర్తవ్యముకలవాడైన, సః = వాడు, న తత్త్వవిత్ = తత్త్వజ్ఞుడుకాదు.

దీపికా: పూరోక్తప్రకారముగా జ్ఞానరూపమైన సమాధియందు నిష్ఠగల వాడు, మౌనియైన వానికి విధి నిషేధాలతో పనిలేదని చెప్పుచున్నాడు. జాగ్రత్తృప్తిగల యోగి మద్భిన్నమైనదేదియు లేదనిడి వివేకమను అమృతముచే తృప్తుడై నేను బ్రహ్మముగానున్నానని తలంచి, సర్వాత్మ భావనచే కృతకృత్యుడు అగుచున్నాడు. కృతకృత్యుడు అంటే “అనుష్ఠేయం స్వాభీష్టఫలప్రాప్తిలక్షణం యేన సకృతకృత్యః” చేయతగిన స్వాభీష్టలక్షణ

ప్రాప్తిరూపమగు ఫలము ఎవనికగునో వాడు కృతకృత్యుడు. వైదికమైన ఉపదేశము ద్వివిధముగా కనబడుచున్నది. లౌకికమార్గ సంబంధియైనది, ఆత్మజ్ఞాన సాధనరూపమైనది. ఈ ద్వివిధమైన ఉపదేశమార్గములమధ్య హస్తమశకాన్తర వ్యత్యాసము ఉంది. యజ్ఞయాగాది క్రతుకర్మరూపమైన; నిత్యనైమిత్తిక అగ్నిహోత్ర సంబంధమైన ద్రీహిమన్తాదికములు కర్మ సంబంధము కలవిగానేయున్నాయి. ఈ లౌకికబోధ కర్మప్రవృత్తికి హేతుభూతమగుచున్నది. అపేక్షితార్థలాభమునకై ఈ దేవతకౌఠకు ఈ ఆహుతిని ఇయ్యవలసినది అను తలంపు కర్మలయందు అనురక్తినే కలిగించును. ఇది ప్రవృత్తి హేతువు. ప్రవృత్తియున్నదనగా కృతకృత్యత లేదనియే భావము. కర్తవ్యమున్నయెడల వాడు తత్త్వవేత్తయని చెప్పబడదు. ఇచ్చట యోగి జ్ఞానామృతాస్వాదనముచే నిత్యతృప్తుడు. ఇట్టి యోగి తనకు వేరుగా ప్రపంచమనునది లేదని తెలుసుకొన్న వాడగుటచే, వీనికి చేయదగిన కర్మముగాని, చేయదగని కర్మముగాని లేదు. ఉచ్చనీచాదులు వీనిని అంటజాలవు. యోగి త్రిపుటీనాశన పురస్కరముగా జీవభ్రహ్మైక్య స్థితియగు సమాధినిగాని, వేదవిదితమైన కర్మలనుగాని చేసినను, చేయకున్నను అది అంగీకార్యమే. ఇతడు ఈషణ త్రయమును విడిచి బ్రహ్మనన్దస్వరూపుడై పరబ్రహ్మ స్వరూపావస్థను పొందినవాడు కావున ఈ యోగి జీవన్ముక్తుడనియు, విదేహముక్తు డనియు తెలియబడుచున్నాడు. “శ్రు. సతస్య ప్రాణా ఉత్క్రామంతి. అత్రైవ సమలీయన్తే.” అను శ్రుతి ఈ విషయమునే బోధించుచున్నది. “సంత్యక్త వాసనాన్మోనాదృతే నా స్మృత్తమం పదమ్” అని ముక్తికోపనిషత్తు ఈ భావమునే వ్యక్తీకరిస్తోంది. ఇట్టి వాడు తత్త్వవిదుడని చెప్పబడు చున్నాడు. కాని, కర్తవ్యశేషభావన యున్నవాడు తత్త్వవేత్త కాదనియే అభిప్రాయము. అనగా ఆరూఢుడు కాదని అర్థము.

తైలధారామివాచ్ఛిన్నం దీర్ఘఘంటా నినాదవత్|

అవాచ్యం ప్రణవస్యాగ్రం యస్తం వేదసవేదవిత్|| ౨౪

టీ|| తైలధారామివ = తైలధారవలె, అచ్ఛిన్నమ్ = ఎడతెగని, దీర్ఘఘంటా నినాదవత్ = అతిదీర్ఘమైన ఘంటాధ్వనివలె, అవాచ్యమ్ = చెప్పనలవి కాని, ప్రణవస్య = ప్రణవముయొక్క అగ్రమ్ = లక్ష్యమును, యః = ఎవడు, వేద = తెలుసుకొనునో, సః = వాడు, వేదవిత్ = వేదార్థము తెలిసినవాడు.

దీపికా: కేవలము వేదము చదివిన మాత్రమున జ్ఞానికాడనియు, వేదముల నిశ్చయార్థమైన బ్రహ్మనుభవము గలవాడే వేదవేత్తయని చెప్పుచున్నాడు. తురీయమైన ప్రణవముయొక్క దీర్ఘఘంటాధ్వని తైలధార వలె అవిచ్ఛిన్నమైయుండును. ఇట్టి ఓజ్జ్వలముయొక్క లక్ష్యమును ఎవ్వడెఱుంగునో వాడు తత్త్వవేత్త. ఇచట లక్ష్యమనగా ప్రత్యగభిన్న బ్రహ్మముతో ఊర్ధ్వగమనము కలిగియుండుటయే. ప్రణవము వాఙ్మనస్సులకు గోచరముగానిది. అనగా బుద్ధిసహాయముచే ఇట్టిదని చెప్పుటకు శక్యముగానట్టిది. ఇట్టి వేదత్రయాత్మకమైన ప్రణవముయొక్క జ్ఞానము గలవారు ఎవరో అట్టివారు వేదవిదులు.

ఆత్మానమరణిం కృత్వా ప్రణవం చోత్తరారణిమ్|

ధ్యాన నిర్మథనాభ్యాసా ద్వేవం పశ్యేన్నిగూఢవత్|| ౨౫

టీ|| ఆత్మానమ్ = తత్త్వజ్ఞానాసక్తమైన జీవుని (బుద్ధిని), అరణిమ్ = క్రిందనుండు అరణిగా, ప్రణవమ్ = ప్రణవాగ్రరూప బ్రహ్మమును, ఉత్తరారణిమ్ = మీదుగనుండు అరణిగ, కృత్వా = చేసి, ధ్యాననిర్మథనాభ్యాసాత్ = ధ్యానరూప నిర్మథనాభ్యాసమువలన, నిగూఢవత్ = రహస్యముగా వర్తించు, దేవమ్ = పరమాత్మను, పశ్యేత్ = చూడవలెను.

దీపికా: వేదత్రయాత్మకమైన ప్రణవజ్ఞానము గలవారే వేదవిదులని చెప్పి, అట్టి ప్రణవజ్ఞాన సాధనములను చెప్పుచున్నాడు. తత్త్వజ్ఞానాసక్తమైన జీవుని (బుద్ధిని) క్రింది అరణిగా, పరమాత్మ ప్రతిపాదక శబ్దరూప ప్రణవాగ్ర నాదమును మీదనుండు అరణిగాజేసి అనగా బుద్ధిని నాదము నందు నిక్షిప్తముజేసి. నేత్రమును నాసాగ్రమునందుంచి సజ్జల్పవికల్ప ములనుండి మనస్సు, రూపాది దర్శనములనుండి నేత్రము ఉపరమించిన వైనప్పుడు బాహ్యోన్మదములందు యోగవిఘ్నములు లేకపోవుటచే పూర్వోక్తమైన అవిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించుచున్నది. సజ్జల్పవికల్పాత్మకము గాక మనస్సు ప్రణవాగ్రమునందు నిశ్చలమై యుండుటయే యోగముయొక్క ప్రధానఫలము. దేహమునందు బిన్దురూపమగు మనస్సును సకలముగను, నిష్కలముగను సర్వదా గాంచుచు ప్రణవార్థానుసన్ధాన పూర్వకముగ పరమాక్షరజ్ఞాన రూపమగు అనగా అక్షరుడగు ఆత్మను ఐక్యానుసన్ధాన రూపముగ నిరంతరధ్యానము చేయుచుండవలెను. ఇది శుద్ధజ్ఞానామృతము.

తాదృశం పరమంరూపం సృరేత్సార్థహ్యనన్యధీః

విధూమాగ్ని నిభన్దేవం పశ్యేదత్తస్త నిర్మలమ్|| ౨౬

టీ|| పార్థ = అర్జునుడా! విధూమాగ్నినిభమ్ = పొగలేని అగ్నిజ్వాలవలె, అత్తస్తనిర్మలమ్ = మిక్కిలి స్వచ్ఛమైనవాడునగు, దేవమ్ = స్వయముగ ప్రకాశించు పరమాత్మను, యావత్ = ఎంతవఱకు, పశ్యేత్ = చూడనగునో, తాదృశమ్ = అటువంటి, పరమం రూపం = శ్రేష్ఠమైన బ్రహ్మస్వరూపమును, అనన్యధీః = ఇతర చింతనలు లేనివాడై, సృరేత్ = తలంపవలయును.

దీపికా: అపరోక్షానుభవమువఱకు చేయతగిన బ్రహ్మధారణా స్వరూపమును చెప్పుచున్నాడు. ఓపార్థా! అని సంబోధించుటలోనే అర్జునుని బృహత్ప్ర

యోజనాపేక్ష ద్యోతకమగుచున్నది. బ్రహ్మసూత్రభాష్య మందు శ్రీఆచార్య శంకరులు దేహమునకు అంతిమసంస్కారముగా చెప్పిన పరివ్రాజకత్వ ముయొక్క ఫలరూపమైన నిర్గుణత్వమును యాచించువాడు. అదియే ప్రయోజనముగా గలవాడు నిర్గుణుడు, కావున స్నానసన్ధ్యావందనాది రూపమైన సమస్త విధినిషేధములకు అతీతుడు, అట్టివాడు పార్థుడు. కేవల కర్మపరిత్యాగము సన్ధ్యాసము కాదు. జీవాత్మలయొక్క ఐక్యమే సన్ధ్యాసము. 'శ్రు. సన్ధాజీవాత్మనో రైక్యం సన్ధ్యాసః పరికీర్తితః' పరివ్రాజక లక్షణోపేతుడా! పొగలేని అగ్నిజ్వాల వంటి కాన్తికలవాడు, అత్యన్తనిర్మలుడు, స్వయంప్రకాశ స్వరూపుడునగు పరమాత్మను ఎంత వఱకు చూడనగునో అంతవఱకు మనస్సుని నిర్విషయముగా నుంచి శ్రేష్ఠమైనటువంటి పరతత్త్వమును స్మరింపవలెను. ఇట్టివాడే సన్ధ్యాసము నకు అర్హుడని శ్రుతులు ప్రమాణీకరిస్తున్నాయి.

దూరస్థోఽపి నదూరస్థః పిణ్డస్థః పిణ్డవర్జితః।

విమల స్ఫుర్వదా దేహీ సర్వవ్యాపీ నిరజ్ఞః॥ ౨౭

టీ॥ దేహీ = జీవుడు, దూరస్థోఽపి = దూరముగానున్నటుల కనబడి నను, నదూరస్థః = దూరమందున్నవాడు కాదు, పిణ్డస్థః = శరీరము నందున్నటుల కనబడినను, పిణ్డవర్జితః = శరీరమందుండు వాడుకాదు, దేహీ = జీవుడు, సర్వతః = అంతట, విమలః = నిర్మలుడై, సర్వవ్యాపి = అంతట వ్యాపించినవాడై, నిరజ్ఞః = స్వయముగా ప్రకాశించువాడు.

దీపికా: ఇచట దేహి పొగలేని అగ్నిజ్వాలా సదృశప్రకాశం కలవాడు. అట్టి జీవుడు దూరముగానున్నటుల కనబడినను...దూరమందున్నవాడు కాదు. అనగా జీవుడు బ్రహ్మకంటే వేరుగా కనబడుచున్నను నిజమునకు బ్రహ్మకంటే భిన్నుడుకాదు. శరీరమునందు ఉన్నటుల కనబడినను

శరీరమున ఉండువాడుకాదు. షడ్భావవికార రూపమైన దేహసంబంధ ములేని జీవుడు శరీరసంబంధముగలవాడిగా భావింపబడుటకు; జీవుడు, బ్రహ్మ అను ద్వైతభావప్రకాశమునకు కారణము శబ్దాదిప్రపంచ రూప మాయచే ఆవరింపబడియుండుటయే, ఇట్టి మాయారూప తమస్సు భేదింపబడినచో ఏకమైనస్థితిని ఒక్కడుగానే చూచుచున్నాడు. 'జీవోబ్రహ్మై వ నాపరః' అను శ్రుత్యర్థము ప్రతిపాదించబడినది.

కాయస్థోఽపి నకాయస్థః కాయస్థోఽపి నజాయతే।

కాయస్థోఽపి నభుజ్ఞానః కాయస్థోఽపి నబధ్యతే॥ ౨౮

టీ॥ కాయస్థోఽపి = శరీరమందుండువాడైనప్పటికి, నకాయస్థః = శరీరమందుండువాడుకాదు, కాయస్థోఽపి = శరీరమందుండు వాడైనప్పటికి, నజాయతే = పుట్టుటలేదు. కాయస్థోఽపి = శరీరమందుండు వాడైనప్పటికి, నభుజ్ఞానః = భోగములనుభవించువాడు కాదు. కాయస్థోఽపి = శరీరస్థుడయ్యును, నబధ్యతే = బంధనములేనివాడు.

దీపికా: విధూమాగ్నినిభుడైన దేహికి దేహాధ్యాసమున కర్తృత్వభోక్తృత్వము లేదని ఉపదేశించుచున్నాడు. శరీరమునందున్నాడు అనుటచే శరీరమే జీవుడను భ్రాన్తికి అవకాశ ముండుటచే నకాయస్థః శరీరమునందుండువాడు కాడని ఆభ్రాన్తిని నివర్తింపజేసిరి. శరీరస్థుడు అనుటచే దేహపాతానంతరము జీవుడు మరణిస్తున్నాడను శబ్దకు అవకాశము కలుగుచుండుటచే నజాయతే అనిరి. వృద్ధిక్షయములు లేనివాడని తెలియదగినది. న భుజ్ఞానః, నబధ్యతే అనుటచే దశేన్ద్రియసమాహార రూపమగు మనస్సునకు పైనున్నవాడని తెలియుచున్నది. ఏకాదశేన్ద్రియస్థానములందు ఎందున్న వాడైనను వాటి వలన కలుగు ఫలమును అనుభవించువాడై, తత్జన్యమైన వాసనలచే బద్ధుడగుచున్నాడు. మాయారహితుడై వాసనాక్షయమైన జీవునిస్థానము

మనస్సుయొక్క స్థానమునకు పైనని సూచింపబడుచున్నది. ఇతడు బ్రహ్మమని తెలియదగినది. 'కాయస్థోఽపి' అని పునరుక్తిగా చెప్పుట స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరస్థానములందుండు వాడైనప్పటికి భోజ్యము, భోక్తా, భోగము అనువాటికంటె వేతైనవాడై 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ' అను ఋగ్వేద మహావాక్యార్థరూపముగా ప్రకాశించు సాక్షిస్వరూపుడు, స్వతః సర్వవ్యాపియని ప్రమాణీకరించుటకు. కనుకనే 'సర్వేంద్రియ గుణాభాస సర్వేంద్రియ విపక్షితః' అని శ్రుతి వర్ణించినది.

కాయస్థోఽపి నలిప్తస్యా త్కాయస్థోఽపి నబాధ్యతే॥ ౨౯

టీ॥ కాయస్థోఽపి = దేహసంబంధము కలవాడైనప్పటికి, నలిప్త స్యాత్ = సుఖదుఃఖములను పొందుటలేదు. కాయస్థోఽపి = దేహస్థుడైనప్పటికి, నబాధ్యతే = బాధింపబడుటలేదు.

దీపికా: జీవుడు సుఖదుఃఖాదులకు హేతుభూతమైన దేహముతో సంబంధము కలవాడైనప్పటికి సుఖదుఃఖములను పొందుటలేదు. దేహమునకు మరణమే బాధకము. అట్టి మరణధర్మముగల దేహమునందు యున్నను మృత్యుచెందడు. దానంజేసి జీవుడు అస్తే, జాయతే, వర్థతేత్యాది షడ్భావవికారహితుడు, సుఖదుఃఖసంబంధ రహితుడు, అమృతుడు.

తలమధ్యే యథాతైలం క్షీరమధ్యే యథాఘృతమ్॥

పుష్పమధ్యే యథాగంధః ఫలమధ్యే యథారసః

కాష్ఠాగ్నివ త్రప్రకాశేత ఆకాశే వాయువచ్చరేత్॥ ౩౦

టీ॥ తలమధ్యే = నువ్వులమధ్యన, యథాతైలమ్ = నూనెవలెను, క్షీరమధ్యే = పాలమధ్యన, ఘృతమయథా = ఘృతమువలెను, పుష్పమధ్యే

= పుష్పములమధ్యన, యథాగంధః = గంధమువలెను, ఫలమధ్యే = ఫలములమధ్యన, యథారసః = రసమువలెను, కాష్ఠాగ్నివత్ = కాష్ఠమునందు అగ్నివలెను, ఆకాశే = ఆకాశమునందు, వాయువచ్చరేత్ = వాయువువలె సంచరించుచూ, ప్రకాశేత = ప్రకాశించుచున్నది.

దీపికా: నువ్వులయందు నూనెవలెను, పాలయందు నేయివలెను, పుష్పలయందు సువాసనవలెను, ఫలములయందు రసమువలెను, కాష్ఠమందలి అగ్నివలెను సమస్త భూతములు ఆత్మయందు కూర్చబడి నవి. ఆకాశమందు వాయువువలె, మనుజుని శరీరమునందు ఆ బ్రహ్మము బాహ్యభ్యంతరములందు వ్యాపించియున్నాడు. ఈవిషయమునే...

శ్రు. పుష్పమధ్యే యథాగంధః పయోమధ్యే యథాఘృతమ్॥

తలమధ్యే యథాతైలం పాషాణేష్వివ కాఞ్చనమ్॥

ఏవం సర్వాణి భూతాని మణేనూత్ర ఇవాత్మాని॥

స్థిరబుద్ధి రసమ్మాణో బ్రహ్మవిద్రుహ్మాణి స్థితః॥

తిలానాం తు యథా తైలం పుష్పేగంధ ఇవాశ్రితః॥

పురుషస్య శరీరేతు స బాహ్యభ్యంతరే స్థితః॥

అని ధ్యానబిన్నాపనిషత్తు పలుకుచున్నది. పైవాటియందు పుష్పము శరీరము, సువాసన బ్రహ్మము; కాష్ఠము శరీరము, అగ్ని బ్రహ్మము; ఫలము శరీరము, రసము బ్రహ్మము; నువ్వులు శరీరము, నూనె బ్రహ్మము. సకలచరాచర జీవజాలచైతన్యమునకు కారణమైనట్టి జీవరస ముందే అదే బ్రహ్మము. ఉపాదులు మోహకారకమైనట్టివి. ఇట్టి మోహకారకమైన ఉపాదులమధ్యనుండియు బ్రహ్మము, ఉపాదులయొక్క పఞ్చకోశములనుండి విడివడినదై నిరతము స్వయంప్రకాశముగలదై యుండును.

తథా సర్వగతో దేహీ దేహమధ్యే వ్యవస్థితః।

మనస్సో దేహినాం దేవో మనోమధ్యేవ్యవస్థితః ॥ ౩౦

టీ॥ తథా = ఆవిధముగా, సర్వగతః = సర్వగతుడైన, దేహీ = జీవుడు, దేహమధ్యే = నానాభిన్న తిర్యగ్దేహమధ్యమున, వ్యవస్థితః = ఉన్నాడు. దేహినామ్ = దేహభేదముచేత నానావిధములుగానున్న జీవులయొక్క, మనస్థః = అన్తఃకరణమునందున్నవాడై, దేవః = ఈశ్వరుడు, మనోమధ్యే = (అపరిశుద్ధ)అన్తఃకరణములయందు, వ్యవస్థితః = సాక్షివలె ఉన్నాడు.

దీపికా: పూర్వోక్తమైన నూనె మొదలగు వానివలె జీవుడు అనేక రూపములచే సర్వజీవుల దేహములందున్నాడు. సర్వగతుడైన జీవుడు దేహమధ్యమందున్నాడు అనుటచే సర్వజీవులయందున్న పరమేశ్వరునిగా అన్తరాత్మ స్వరూపునిగా తెలియదగును. కనుక సమస్తమునకు సాక్షి, సర్వాత్మ రూపుడు. ఇట్టి పరమాత్మ హృదయమందు ప్రకాశించువాడు అగుచున్నాడు. ‘హృత్పద్మ కర్ణికామధ్యే స్థిరదీప నిభాకృతమ్’ అని శ్రుతి కూడా హృదయకమలమందలి కర్ణికయందు నిశ్చలమైన దీపమువలె ప్రకాశించుచున్నాడని చెబుతోంది. ‘దేహినాం మనోమధ్యే వ్యవస్థితః’ అను వ్యాస వచనము ‘సర్వభూత గుహాశయః’ అను శ్రుతివాక్యముచే సమర్థింపబడుచున్నది.

మనస్థం మనమధ్యస్థం మధ్యస్థం మనవర్జితమ్।

మనసా మన ఆలోక్య స్వయంసిద్ధ్యన్తి యోగినః॥ ౩౧

టీ॥ యోగినః = యోగులు, మనస్థమ్ = మనస్సునందున్నదియు (హృదయమందు), మనమధ్యస్థమ్ = హృదయమధ్యమున, మధ్యస్థమ్ = సాక్షీరూపమైనదియు, మనవర్జితమ్ = మనస్సులేనిదియునగు, మనః = ఆత్మను, మనసా = బుద్ధిచే, ఆలోక్య = చూచి, స్వయమ్ = స్వయముగా, సిద్ధ్యన్తి = సిద్ధిపొందుచున్నారు.

దీపికా: యోగులు మాత్రమే ఇట్టి రసస్వరూపమైన పురుషుని పొందగలరని చెప్పుచున్నాడు. హృదయమందు హృదయమధ్యమున సాక్షీరూపమైన మనస్సు లేనిదియునగు ఆత్మను అనగా జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాదులన్నియు మనోమయములని ‘శ్రు. జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్యాది మనోమయమితీరితమ్’ చెప్పుచుండుటచే అవస్థాత్రయాతీతమగు తురీయము గ్రహింపతగినది. మరియు ‘శ్రు. మన ఏవ జగత్సర్వం, మన ఏవ సదారిపుః, మన ఏవహి సంసారో, మన ఏవ జగత్రయం, మన ఏవ మహాదుఃఖం, మన ఏవ జరాదికమ్’ ఈ మనస్సే జగత్తంతయు, మహాశత్రువు, సంసారము, ముల్లోకములు, మహాదుఃఖము, వార్ధక్యాదులు కనుక సజ్జల్పవికల్పరూపముగా మనస్సు సంసారమును కలుగజేయుచున్నది. ఈ సంసారము అరిషడ్వర్గమునకు కారణమగుచున్నది. ఈ మనస్సు ద్వంద్వాత్మకమైన చతుర్థశభువనాత్మకమైన జగత్తునకు, తత్తదధి దేవతలకు కారణమై వృద్ధిక్షయరూపముగా మహాదుఃఖమును కలిగించుచున్నది. కనుక సజ్జల్పవికల్పరహితమై అవస్థాత్రయాతీతమగు తురీయమైన ఆత్మను యోగులు ధారణాయోగ్యమైన బుద్ధిచే చూచి స్వయముగా సిద్ధి (యదార్థస్థితిని) పొందుచున్నారు.

ఆకాశం మానసంకృత్వా మనః కృత్వానిరాస్పదమ్।

నిశ్చలం తం విజానీయాత్ సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౩౨

టీ॥ మానసమ్ = మనస్సును, ఆకాశంకృత్వా = ఆకాశముగాజేసి, మనః = మనస్సును, నిరాస్పదమ్ = ఆధారములేనిదానినిగా, కృత్వా = చేసి, నిశ్చలమ్ = నిశ్చలుడైన, తమ్ = అపరమాత్మను, విజానీయాత్ = ఎఱుగవలెను, సమాధిస్థస్య = సమాధియందున్నవానికి, లక్షణమ్ = లక్షణము.

దీపికా: ఇక్కడ ఆరూఢుని సమాధి లక్షణమును చెప్పుచున్నాడు. మనస్సును ఆకాశముగాజేసి, అనగా సజ్జల్పవికల్పాత్మకమైన మనస్సుని వృత్తిశూన్యముగాజేసి, **మనఃకృత్వా నిరాస్పదమ్** హృదయమును ఆధారము లేనిదానిగాచేసి అనగా హృత్పద్మమునందు జీవుడు పుణ్యపాపములను నియమించిన వాడైన బ్రహ్మతత్త్వమును నెఱుంగగలవాడగును. అట్టివాడు అనగా హృత్పద్మమును భేదించినవాడు, కనుక ఆకాశసదృశుడు. ఇది **అణో రణీయాన్ మహతోమహీయాన్** అని శ్రుతులు వర్ణించిన పరమాత్మ తత్త్వమును అనుభూత మొనర్చుకొను సాధన. సర్వత్రా వ్యాపించిన ఆకాశము పరమాత్మయొక్క విరాట్విశ్వరూప స్థూల శరీరము. సూక్ష్మమైన వాటికంటెను సూక్ష్మమైనది మనస్సు. ఇట్టి అణురూప మనస్సుతో జీవుడు విరాట్ స్వరూపుడు ఎట్లు కాగలడో ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఇట్టి విశ్వరూపునకు వేరు ఆశ్రయం అక్కరలేదు. నిరాస్పదత్వము వీనికి సహజముగానే సిద్ధిస్తుంది. అట్టివానికి కర్తవ్యమూ లేదు, కర్మఫలమూలేదు. ఇచ్చట మనస్సు వృత్తిశూన్యమై యోగి నిశ్చలుడగుచున్నాడు. ఇట్లు నిశ్చలుడైన యోగి పరమాత్మను ఎఱుంగును. ఇది సమాధియందున్న వానికి లక్షణము.

యోగామృతరసం పీత్వా వాయుభక్షస్సదాసుఖీ

యమమభ్యస్యతే నిత్యం సమాధిర్మృత్యునాశకృత్॥ ౩౪

టీ॥ **యోగామృతరసమ్** = యోగసాధనరూప అమృతరసమును, **పీత్వా** = పానముచేసి, **వాయుభక్షః** = వాయుమాత్రాహారము కలవాడై, **సదా సుఖీ** = నిత్యసన్తుష్టుడై, **నిత్యమ్** = నిరంతరము, **యమమభ్యస్యతే** = మనోనిగ్రహమున భ్యసించవలెను. **సమాధిః** = అట్టి సమాధి, **మృత్యునాశకృత్** = మృత్యువులేకుండ చేయునది.

దీపికా: ఇది పూర్వశ్లోకమందలి స్థితినిపొందుటకు సాధనమార్గము. ఇది ఆరురుక్ష్మని సమాధిలక్షణము. క్షుత్తు జీవలక్షణమైయుండగా సదాసుఖీయను స్థితి ఎట్లుసాధ్యమగును? అంటే వాయుభక్షణచే యని సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. **సదాసుఖీ** ఎల్లప్పుడు సుఖవంతుడై, అనగా సుఖాసీనుడవై అని, సుఖాసనమనగా ఏస్థితియందు ఎల్లప్పుడు బ్రహ్మభావన జరుగునో అది సుఖాసనము. **‘శ్రు. సుఖేనైవ భవేద్యస్మిన్న జప్రం బ్రహ్మచింతనమ్! ఆసనం తద్విజానీయా దన్యత్సుఖ వినాశనమ్॥’** సాధకుడు నిత్యసన్తుష్టుడు అయినప్పుడు మాత్రమే బ్రహ్మభావన సుఖముగా జరుగుతుంది. తదితరము సుఖవినాశకము. ఇట్టి ఆసనసిద్ధిచే బ్రహ్మధ్యానతత్పరతచే సుఖవంతుడైయని. ఈ సుఖమునకు సాధనముగా వాయుభక్షణను చెప్పుచున్నాడు. వాయుభక్షణచే మనస్సు లేనిదగుచున్నది కావున, వాయుభక్షః వాయువును భక్షించుచు కేవల కుమ్మకమునందుండి. ప్రాణాయామము రేచక, పూరక, కుమ్మకాత్మకము. రేచకము అనగా కేవల వాయునిశ్చ్వసనమేకాదు, జగన్నిషేధరూప భావనా యుక్త నిశ్చ్వసనము రేచకము. **‘నిషేధనం ప్రపఞ్చస్య రేచకాఖ్య స్సమీరితః’** జగన్నిషేధమైన పిదప అనగా రేచకానంతరము, నేను బ్రహ్మమును అనుభావనాయుక్తముగా వాయువును లోనికి గ్రహించుట పూరకము **‘బ్రహ్మైవాస్మీతి యావృత్తిః పూరకో వాయురుచ్యతే’** పూరింపబడిన వాయువుయొక్క సంయమము కుమ్మకము. నేను బ్రహ్మముననుభావముచే పూరింపబడినట్టిది, అట్టి భావన దృఢముగా నిశ్చలముగా నిలుచుట కుమ్మకమగుచున్నది. **‘తత స్తద్వృత్తి నైశ్చల్యం కుమ్మకం ప్రాణసంయమః’** ఇట్టి కేవల కుమ్మకావస్థ కలుగుటకు ఇంద్రియ నియమనము అభ్యసించవలెను. ఇది యమము అని చెప్పబడుచున్నది.

కేవలము ఇంద్రియములను బలవంతముగా నిగ్రహించుటగాదు, సమస్తము బ్రహ్మమే అను(భావన) జ్ఞానముచే ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట యమము. 'సర్వంబ్రహ్మేతి వైజ్ఞానాద్విన్దియగ్రామ సంయమః యమోయమ్.' దీనిని మాటిమాటికి అభ్యసించవలెను. లేనియెడల ఇంద్రియములు ద్వైత ప్రపంచమందలి విషయములను ఆకర్షించి ఇతఃపూర్వోక్తమైన కుమ్భకావస్థ సిద్ధికి ఘాత కలిగించును. ఆరురుక్షుని విషయమున అన్తఃకరణ విశుద్ధికి యోగముకూడా సాధనమని భగవద్గీత 'యోగమాత్మ విశుద్ధయే' లోను చెప్పియుండుటచే ఇది నిరంతరము అభ్యసించబడాలి. కేవల కుమ్భకసిద్ధిచే అమరోలి, వజ్రోలి యోగమున అమృతము సిద్ధించుచున్నది. ఇట్టి అభ్యాసవశమున సిద్ధించిన సమాధి మృత్యువులేకుండ చేయును. సమాధియనగా... 'శ్రు. నిర్వికారతయా వృత్త్యా బ్రహ్మకార తయా పునః పుత్తివిస్మరణం సమ్యక్ సమాధి రభిధీయతే॥' వికార రహితమైన నిశ్చల మనోవృత్తితో నేను బ్రహ్మమునను భావముకలిగి చిత్తవృత్తులు ఏవియు లేకుండుట సమాధి. ఇక్కడ ద్వైతభావన లేదు గనుక మృత్యుభయము లేదు.

ఊర్ధ్వశూన్య మధశూన్యం మధ్యశూన్యం యదాత్మకమ్॥

సర్వశూన్యం స ఆత్మేతి సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౩౫

టీ॥ ఊర్ధ్వశూన్యమ్ = స్వర్గాది ఊర్ధ్వలోకములు లేనిదిగను, అధశూన్యమ్ = అతలాది అధోదేశములు లేనిదిగను, మధ్యశూన్యమ్ = భూలోకము లేనిదిగను, సర్వశూన్యమ్ = ఏమియులేనిదిగను, యదాత్మకమ్ = ఏది అయియున్నదో, సః = అదే, సమాధిస్థస్య = సమాధియందున్నవాని, లక్షణమ్ = లక్షణము.

దీపికా: నిర్వికల్ప సమాధియందున్నవాడు స్వర్గమర్త్యపాతాళ లోకములు లేనిదిగ, దేశకాల వస్తువులు లేనిదిగా, ఏదియుండునో అదే (ఆత్మయే) తానని భావించును. స్వర్గమర్త్య పాతాళములు అనగా ఓజ్జారమందలి అ, ఉ, మ అను మూడక్షరములే, ఈ మూడులేనట్టి అర్థమాత్రచే నిశ్చలత్వమును పొందుచున్నాడు. 'అకారే వహ్నిరిత్యాహు రుకారే హృది సంస్థితః మకారేచక్రవోర్మధ్యే' అకారము మూలాధారాగ్ని...వైశ్వానరుడు. ఉకారము హృదయస్థానము...విష్ణువు. మకారము భ్రూమధ్యము...రుద్రుడు. ప్రణవముయొక్క ఊర్ధ్వభాగమున అర్థమాత్ర ప్రకాశించుచున్నది. అర్థమాత్రారూప ప్రణవనాదమును కూడ లయము నొనర్చుటచే మాత్రా చతుష్టయమునకు ఊర్ధ్వమైనదేది కలదో అదే పరాత్పరము. అతడే పరమాత్మ. అచటనుండే స్వవికల్పితమైన విశ్వవిరాట్ ఓత్రాద్యాత్మ స్వరూపముతో అంతటావ్యాపించును. ఇది నిర్వికల్పసమాధి యందున్న వాని లక్షణము. దీనినే శ్రుతి అతద్వాప్తివృత్తిరూప సమాధియని చెప్పుచున్నది.

శ్రు. ప్రభాశూన్యం మనశ్శూన్యం బుద్ధిశూన్యం చిదాత్మకం॥ అతద్వాప్తి వృత్తి రూపోసౌ సమాధిర్ముని భాజితః॥' జాగ్రత్స్వప్న (సజ్జల్ప వికల్పాత్మక మానసికవ్యాపారము) సుషుప్తవస్థా గోచర వ్యవహారశూన్య మైనదియు, కేవల జ్ఞానస్వరూపమును అగు ఈ సమాధి అతద్వాప్తివృత్తి రూపము.

శూన్యభావిత భావాత్మా పుణ్యపాపైః ప్రముచ్యతే॥ ౩౬

టీ॥ శూన్యభావిత భావాత్మా = అంతయు ఏమీలేదని తలంచువాడు, పుణ్యపాపైః = పుణ్యపాపములనుండి, ప్రముచ్యతే = విడుదలచున్నాడు.

దీపికా: పూర్వోక్తశ్లోకమునందు నిర్వికల్పసమాధి స్థితిని, సాధననుచెప్పి, ఈ సమాధియందున్నవాని లక్షణములను చెప్పుచున్నాడు. అంతయు

ఏమీలేదని తలంచువాడు, పృథివ్యాదిశివాస్తమైన భూతగ్రామము తానే అగుటచే తనకు ఇతరమైనది కొంచమైనను లేదని తలంచువాడు. ఇట్టి వానికి విధినిషేధములు లేకుండుటచే పుణ్యపాపములనుండి విడువబడుచున్నాడు.

॥అర్జున ఉవాచ॥

అదృశ్యే భావనా నాస్తి దృశ్యమేతద్విద్యత్యతి॥

అవర్ణమస్వరం బ్రహ్మ కథం ధ్యాయంతి యోగినః॥ ౩౭

టీ॥ అదృశ్యే = కనబడనిదానియందు, భావనా నాస్తి = ధ్యానములేదు, దృశ్యమేతత్ = ఈ కనబడునదంతయు, విద్యత్యతి = నశించుచున్నది. అవర్ణమ్ = రూపరహితమై, అస్వరమ్ = శబ్దాగోచరమగు, బ్రహ్మ = బ్రహ్మమును, యోగినః = యోగులు, కథమ్ = ఎట్లు, ధ్యాయంతి = ధ్యానించుచున్నారు.

దీపికా: జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్త్యవస్థాగోచర వ్యవహార శూన్యమైన, కేవల జ్ఞానస్వరూపమైన పూర్వోక్త నిర్వికల్పసమాధియొక్క సాధ్యాసాధ్యములను ప్రశ్నించుచున్నాడు. సర్వశూన్యమైన దానిని భావనచేయుట ఎట్లు? అని. కనబడని దానిని ధ్యానముచేయు వీలులేదు. ఈ కనబడక పొవుట కేవల చర్మచక్షువులకు సంబంధించినది మాత్రమేకాదు. ఏకాదశేంద్రియములది. సర్వేంద్రియములచేతను గ్రహింపశక్యము గానిదగుటచే ధ్యానముచేయు అవకాశము ఎట్లు కలుగును. ఎందువలన అనగా బ్రహ్మ అతీంద్రియుడు. ఇంద్రియములు బ్రహ్మను గ్రహించుటకాదు, బ్రహ్మమే ఇంద్రియములను గ్రహించుచున్నాడు. అనగా అన్తర్ముఖమొనర్చుచున్నాడు. బ్రహ్మమే తానైనవాని వాక్కుని ప్రమాణముగా తీసుకొందుమన్నా బ్రహ్మమునుగూర్చి చెప్పిన ఉపనిషత్తులను (ప్రస్థాన

(త్రయాదులను) తీసుకొన్నా అట్టివి సాధకజన ప్రయోజనము కొఱకు స్వస్థితినుండి జాతి వాగాదీంద్రియ సహాయముచే ప్రకటింపబడినవి. ఇవి సహకారులు, స్వస్థితి కాదు. వీటిని ఆలంబనగా గైకొని అభ్యాస మొనర్చిన యోగి స్వస్వరూప స్థితియందుండి ఇంద్రియములు అన్తర్ముఖ మగుటచే అనగా జగత్తు ఉపసంహరింప బడుటచే సత్యము ప్రకటించు స్థానముగాని, అవకాశముగాని లేనివాడై కేవలమై పరమగుహ్యమైన వాడుగనే యున్నాడు. ఇక దృశ్యమానమగు సకలము నశించుచున్నది. ఇట్లుండ యోగులు నామరూప రహితుడైన బ్రహ్మమును ఏవిధముగా ధ్యానించుచున్నారు?

॥భగవానువాచ॥

ఊర్ధ్వపూర్ణ మధఃపూర్ణం మధ్యపూర్ణం యదాత్మకమ్॥

సర్వపూర్ణం తదాత్మేతి సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౩౮

టీ॥ ఊర్ధ్వపూర్ణమ్ = ఊర్ధ్వలోకముల వ్యాపించినది, అధఃపూర్ణమ్ = అతలాది అధోలోకముల వ్యాపించినది, మధ్యపూర్ణమ్ = స్థావరజల మాతృక ప్రవృత్తిమంతయు వ్యాపించినది, సర్వపూర్ణమ్ = అంతట నిండియున్నదియునగు, యదాత్మకమ్ = ఏ పరమాత్మకలదో, తదాత్మేతి = అదియే ఆత్మయనితలచుట, సమాధిస్థస్య లక్షణమ్ = సమాధియందున్న వాని లక్షణము.

దీపికా: ఊర్ధ్వశూన్యం, అధఃశూన్యం అని చతుర్థశలోకములకు పరమందున్న వానిగా అంటే ఇవేవి లేనివాడు, కానివానిగా పూర్వము చెప్పబడుటచే సర్వశూన్యమైన దానిని ధ్యానించుట సంభవమేనాయను ప్రశ్న ఉదయించింది. దానికి సమాధానముగా సర్వశూన్యమంటే ఏమీ లేకపోవుటకాదు, సర్వవ్యాపకుడైయుండి, సమస్తము కలిగియుండి దాని

దృష్టిలేనివాడు, పూర్ణుడు, విరాగి స్వవికల్పిత విశ్వవిరాట్ ఓత్రాద్యాత్మ స్వరూపము అని ఉపదేశిస్తున్నాడు. లోకత్రయమునందు వ్యాపించినవాడు అనుటచే పృథ్వీలోకముల మొదలిడి ద్యులోకాదుల వఱకు తనయందు లీనమైయున్నవాడు. కనుక ఆయా లోకాంతర్గత సమస్తజీవులను వీక్షించు వాడు, కావున సర్వసాక్షి పృథివ్యాది ద్యులోకపర్యంతము వ్యాపించినవాడు అనుటచే తత్తదధిదేవతలైన పంచబ్రహ్మలకు పైనున్నవాడు, నిష్కలుడు ఈ పరబ్రహ్మము. పంచబ్రహ్మల ఆధిపత్యమునకు లోబడినదంతయు సకలము. పంచబ్రహ్మలకు పరమందున్నది పరబ్రహ్మము. ‘శ్రు. ఏకోహి దేవః ప్రదిశోనుసర్వాః’ ఏకరూపుడై ప్రకాశ స్వరూపుడైనవాడు సమస్త దిక్కులను, అవాంతరదిక్కులను వ్యాపించియున్నాడు అని శ్రుతి వచనము. ఇట్టి పరమాత్మయే నేనను స్థిరబుద్ధి సమాధిలక్షణము. ఊర్ధ్వమనగా అవిద్యాపదమగు జగత్తునకు పైభాగము, అదంతయు నిండియున్నది. ఇది ఊర్ధ్వపూర్ణము. అధఃపూర్ణము, అధస్సనగా అవిద్యా పదముయొక్క స్థూలాంశము, అచ్చట నిండియున్నది అధఃపూర్ణము. మధ్యపూర్ణమనగా అవిద్యయొక్క ఊర్ధ్వాధః ప్రదేశములకు బీజభాగము.

॥అర్జున ఉవాచ॥

సాలమ్బస్యాప్యనిత్యత్వం నిరాలమ్బస్య శూన్యతా

ఉభయోరపి దోషత్వాత్కథం ధ్యాయంతి యోగినః॥ ౩౯

టీ॥ సాలమ్బస్య = మూర్తివంతంబైన యోగమునకు, అనిత్యత్వమపి = అనిత్యత్వము, నిరాలమ్బస్య = నిరాధారమైన యోగమునకు, శూన్యతా = శూన్యత్వమును కలవు; ఉభయోరపి = ఈ సాలమ్బ నిరాలమ్బ యోగముల రెండింటికి, దోషత్వాత్ = దోషముండుటవలన, కథమ్ = ఎట్లు, యోగినః = యోగులు, ధ్యాయంతి = ధ్యానము చేయుచున్నారు.

దీపికా: ఇది సాలమ్బయోగమా? నిరాలమ్బయోగమా? యని ప్రశ్నించు చున్నాడు. ఇది సాలమ్బయోగమా అంటే... సగుణధ్యానంబుతోనున్న సాలమ్బయోగమునకు అనిత్యత్వంబు కలుగుచున్నదికదా?, లేదూ మూర్తివంతధ్యానశూన్యంబైన నిరాలమ్బయోగమే అందువా! శూన్యత్వం ఉండనే వున్నది. కావున ఈ రెండింటికి దోషము కలుగుటచే జ్ఞానులు ఎట్లు ధ్యానింతురు? సగుణధ్యానముతోనున్న సాలమ్బయోగమున దృశ్యముండుటచే అనిత్యము. ఇది సకలము. (మూర్తివంత ధ్యానశూన్యం బైన నిరాలమ్బయోగము అదృశ్యము, నిష్కలము. ఈ రెండింటియందు దోషము కలుగుటచే ధ్యానము ఎట్లనగా...సకలము ఉపాయభూతము; నిష్కలము ఉపేయభూతము. సగుణధ్యానమైన సకలముతో, ఉపేయ భూతమైన నిష్కలము సిద్ధించును. వేదప్రతిపాద్యమైన యజ్ఞయాగాది క్రతువులు సకలము. ఇట్టి సకలమును అనుష్ఠించుటచే చిత్తశుద్ధి కలుగును. పవిత్రాస్త్రః కరణుడైనవానికే వేదాంతజన్య వివేకమున నిష్కలమైన పరబ్రహ్మసాక్షాత్కారము. కావున నిష్కలము ఇంద్రియాతీత మైనదిగాని శూన్యముగాదు) ‘శ్రు. దేహస్థస్య కలో జ్ఞేయో నిష్కలో దేహవర్జితః’ సకలుడు, నిష్కలుడు అను విషయములు స్వరూప సంబంధముచేతను, తత్సంబంధరాహిత్యముచేతను ఏర్పడుచున్నవి. సకలము వృద్ధిక్షయములు కలదగుటచే నిత్యత్వము లేనిది. అమూర్తి ధ్యానము నిష్కలమైనను ఇదియు ధ్యానమాత్రమే కావున దహరోపాసనా దికమువలె సగుణబ్రహ్మ ప్రాప్తికి మాత్రమే సాధనమా? పరబ్రహ్మప్రాప్తికి సాధనభూతమగునాయను శంక కలుగుచున్నది. కావున రెండును దోషభూయిష్టముగనే యున్నవికదా? యోగులెట్లు ధ్యానింతురని అడుగుచున్నాడు.

॥భగవానువాచ॥

హృదయం నిర్మలఙ్కృత్వా చింతయిత్వాహ్యనామయం॥

అహమేకమిదం సర్వమితి పశ్యేత్పరం సుఖీ॥ ౪౦

టీ॥ హృదయమ్ = మనస్సును, నిర్మలంకృత్వా = జ్ఞానవిరోధియైన రాగాది దోషరహితముగాజేసి, అనామయమ్ = ఈశ్వరుని, చింతయిత్వా = ధ్యానించి, అహమ్ = నేను, ఏక = ఒక్కడినే, ఇదంసర్వమ్ = ఈ సమస్తమును, ఇతి = అని, పరంసుఖీ = పరమానందాత్మకుడై, పశ్యేత్ = చూడవలయును.

దీపికా: ఇతఃపూర్వము సర్వపూర్ణం అని చెప్పబడిన స్వరూపము ఏదికలదో, అది ఇక్కడ అహమేకమిదం సర్వం అని చెప్పబడినది. దీనిచే నిర్వికల్పసమాధిసిద్ధికి ఉపయుక్తమగు ధ్యానయోగము ఉపదేశించబడుచున్నది. అహమేకం అనునది వ్యష్టివాచకము. దీనిని సమష్టియందు లీనమొనర్చవలెను. దీనివలన పూర్వశ్లోకమందలి సాలంబ, నిరాలంబ యోగములకుగల దోషము పరిహరింపబడుతుంది. ఇక్కడ స్వార్థము లేదు, వ్యష్టికి ప్రత్యేకించి అస్థిత్యములేదు. నిష్కామభావన. ఈ నిష్కామ భావప్రాప్తి ఎట్లు? అంటే ‘హృదయం నిర్మలంకృత్వా’ జ్ఞానవిరోధియైన రాగాది దోషరహితముగావించి పరిశుద్ధమొనర్చి, ఇది ఎట్లు పరిశుద్ధ మగునన్న నిష్కామముగా జేసిన వైదిక కర్మాచరణమువలన చిత్తశుద్ధి కలుగును. “శ్రు. తపసా ప్రాప్యతే సత్త్వం, సత్త్వాత్సంప్రాప్యతే మనః, మనసా ప్రాప్యతే త్వాత్మా హ్యత్మా ప్త్యానని వర్తత” తపస్సుచే సత్త్వగుణము కలుగును. ఈ సత్త్వగుణముచే పరిశుద్ధమైన మనస్సు ఏర్పడును. “శ్రు. వేదోక్తేన ప్రకారేణ కృచ్ఛవాన్ద్రా యణాదిభిః శరీర శోషణం యత్త తప ఇత్యుచ్యతే బుధైః॥ కోవామోక్షః?

కథం కేన సంసారం ప్రతిపన్నవాన్? ఇత్యాలోకన మర్థజ్ఞా స్తపశ్యంసన్తి పణ్డితాః॥” తపస్సనగా కృచ్ఛచన్ద్రాయణాది నియమముల ప్రకారము స్వశరీరమును శోషింపచేయుట. లేదా...నేనవ్వడను? సంసారమనగా ఎట్టిది? దేనిచే సంసారమున బంధింప బడితిని? ఇందుండి విముక్తి ఎట్లు? అని శాస్త్రసహాయమున విమర్శచేసి తదనుసారము విముక్తిని పొందుటయే తపస్సని పణ్డితాభిప్రాయము. ఈ రెండుగుణముల చేతను సత్త్వగుణము వృద్ధియగుచున్నది. దీనిచే మనస్సు శుద్ధమగుచున్నది. దీనిచే నిష్కామ భావప్రాప్తి. ఇట్టి అన్తఃకరణశుద్ధులకు ఆత్మ లభించుచున్నది. ఈ సమస్తము నేనే అను సర్వాత్మభావనచే ఆత్మలాభముచే శ్రేష్ఠమైన సుఖమును పొందుచున్నాడు. అనగా పునరావృత్తి రహితమైన బ్రహ్మ పదము సంప్రాప్తమగుచున్నది. కావున ఇది శూన్యముకాదని గ్రాహ్యము.

॥అర్జున ఉవాచ॥

అక్షరాణి సమాత్రాణి సర్వేభిన్దు సమాశ్రితా॥

నాదేనభిద్యతే భిన్దుస్సనాదః కేన భిద్యతే॥ ౪౧

టీ॥ సమాత్రాణి అక్షరాణి = మాత్రాసహితమైన అక్షరములు, సర్వే = అన్నియు, భిన్దుసమాశ్రితాః = భిన్దువునాశ్రయించినవి, భిన్దుః = భిన్దువు, నాదేన = నాదముచే, భిద్యతే = భేదింపబడుచున్నది, సః = అనాదము, కేనభిద్యతే = దేనిచే భేదింపబడుచున్నది.

దీపికా: ప్రపంచము శబ్దనిరూపితంబని, శబ్దము వర్ణాత్మకమని, వర్ణములు ప్రణవరూపంబులని, ప్రణవము భిన్దురూపమని, భిన్దువు నాదరూపమని, నాదము బ్రహ్మధ్యాన స్థానరూపమైన కలాస్వరూపమని, బ్రహ్మమందు అన్వయించుటవలన భిన్దునాదకలాతీత పరబ్రహ్మమునే ధ్యానింపవలెనని ‘భిన్దునాదకలాతీతం యస్తం వేద స వేదవితే’ ఉపదేశించబడినది.

చితివి. దానిని సవివరముగా చెప్పవలసినదని అడుగుచున్నాడు. మాత్రాసహితమైన సర్వవర్ణములు బిన్దువును ఆశ్రయించుచున్నవి. బిన్దువు నాదముచే భేదింపబడుచున్నది. అనగా ప్రాస్వదీర్ఘప్లాక్షరములు అన్నియు ఓజ్కారము వలననే పుట్టినవి. 'శ్రు. చతుష్పాదిద మక్షరం పరంబ్రహ్మ' అను శ్రుతి వచనముచే ప్రణవమునకు నాలుగు పాదములని స్పష్టమగుచున్నది.

'శ్రు. పూర్వస్యమాత్రా పృథివ్యకారః సఙ్ముగ్ధిః ఋగ్వేదో బ్రహ్మ, వసవో గాయత్రీ, గార్హపత్యః' ప్రణవముయొక్క ప్రథమమాత్ర అకారము, గాయత్రీ ఛందస్సు, పృథివీ భూతము, అధిదేవత బ్రహ్మ.

'శ్రు. ద్వితీయంతరిక్షం స ఉకారః సయజుర్భిర్యజుర్వేదో విష్ణురుద్రా త్రిష్టుప్ దక్షిణాగ్నిః' ప్రణవముయొక్క ద్వితీయమాత్ర ఉకారము, త్రిష్టుప్ ఛందస్సు, ఆకాశము భూతము, అధిదేవత విష్ణువు.

'శ్రు. తృతీయా ద్యౌస్స మకారః స సామాభిస్సామవేదః రుద్రః ఆదిత్యాః జగత్యాహనీయః' ఏజ్కారమునకు మూడవమాత్ర మకారము. జగతీ ఛందస్సు, ద్యౌలోకము భూతము, అధిదేవత రుద్రుడు.

'యావసానేస్య చతుర్థ్యర్థమాత్రా సా సోమలోక ఓజ్కారః' ఓజ్కారముయొక్క నాల్గవదియగు అర్థమాత్ర సోమలోకము. ఇది స్థూలమైనప్పుడు ప్రాస్వము, దీర్ఘము, ప్లుతమని చెప్పబడును. 'శ్రు. స్థూలమేతద్ద్ర స్వదీర్ఘ ప్లుతమితి ఓమ్ ఓమ్ ఓమ్' ఇది స్వభావముచే దీర్ఘమైనందున మొదటిది దీర్ఘము. రెండవ ఓజ్కారము ప్లుతము, మూడవ ఓజ్కారము నాలుగు మాత్రలు కలది.

అకార ఉకార సన్నియోగముచే త్రయోదశ స్వరసదృశ వర్ణప్రకాశము గలది. ఇది శుద్ధబుద్ధి స్వరూపముగలది. దానిపై మకారము, దానిపై తెల్లనివర్ణముకల నాదము ప్రకాశించుచున్నది. ఈ అర్థమాత్ర ఓజ్కారో

చ్ఛారణకు చివరిదశ. పరమశాంతి స్థానము. ప్రణవముయొక్క ఒక్కొక్క మాత్రయు భిన్నమాత్రలయందు లయించును. అకారము ఉకారము నందు, ఉకారము బిన్దురూపమైన మకారమునందు లయించును. 'మాత్రా మాత్రాః ప్రతి మాత్రాగతాః' బిన్దురూపమైన మకారము అర్థమాత్ర రూపమైన నాదమునందు లయించును. మరి ఆ నాదము దేనియందు లయించు చున్నదని ప్రశ్నించుచున్నాడు.

'శ్రు. ప్రాణం మనసి సహకరణైః నాదాన్తే పరమాత్మని సప్రప్తిష్ఠాప్య ధ్యాన్తా తేశానం ప్రధ్యాన్త తవ్యమ్' ప్రాణములను ఇంద్రియములను మనస్సునందుజేర్చి నాదాంతమైన పరమాత్మయందు (అర్థమాత్రాధి దేవత యైన కారణబ్రహ్మస్వరూపమునందు) చక్కగా నిలిపి ఈశానుని ధ్యానము చేయవలెనని శ్రుతి వచనము.

దానంజేసి నాదము దేనియందు సమన్వయింపబడుచున్నదన్న ప్రశ్నమునకు భగవానుడు బ్రహ్మమునందని సమాధానము చెప్పుచున్నాడు.

॥భగవానువాచ॥

అనాహతస్య శబ్దస్య తస్య శబ్దస్యయోధ్వనిః॥

ధ్వనేరస్తర్గతం జ్యోతిః జ్యోతిరస్తర్గతం మనః॥

తస్మిన్ విలయంయాతి తద్విష్ణోః పరమంపదమ్॥ ౪౨

టీ॥ అనాహతస్య శబ్దస్య = పరావస్థను పొందిన ప్రణవముయొక్క యః ధ్వనిః = ఏ ధ్వని(నాదము)కలదో, తస్య శబ్దస్య = అది ప్రణవముయొక్క, ధ్వనిః = నాదము, ధ్వనేరస్తర్గతమ్ = నాదాంతర్గతముగా, జ్యోతిః = జ్యోతి కలదు, జ్యోతిరస్తర్గతమ్ = జ్యోతిమధ్యయందు, మనః = మనస్సు, తస్మిన్ = ఆయొక్క మనస్సు, విలయంయాతి = ఎచ్చట నాశమును పొందుచున్నదో, తత్ = అది, విష్ణోః = విష్ణువుయొక్క, పరమం పదమ్ = శ్రేష్ఠమైనస్థానము.

దీపికా: పఞ్చాశద్వర్ణరూపమైన బిన్నువు నాదముచే భేదింపబడుచున్నది. కలాపూర్ణమైన నాదము పరబ్రహ్మమునందే లీనమగునని చెప్పుచున్నాడు. హృదయవిభాతమైన శబ్దముయొక్క ఏధ్వనికలదో ఆ ధ్వనిమధ్యమున జ్యోతికలదు. ఆజ్యోతిరన్తర్గతముగా మనస్సు కలదు. ఆ మనస్సు ఎచ్చట లయించునో అది విష్ణుస్థానము. సకల ప్రాణులయొక్క హృదయస్థానమున ధ్యానయోగ్యమైనది (ధ్వని) దీపమువలె ప్రకాశించుచున్నది. “సర్వస్వాస్త స్థానేభ్యో ధ్యేయేభ్యః ప్రదీపవత్ ప్రకాశయతీతి ప్రకాశః” సకలభూతములు సర్వప్రపంచమును లయించు మనోలయస్థానము. విష్ణుస్థానమనుటచే ఇది సర్వదేవతా విశ్రాంతిస్థానము. “శ్రు. సర్వేదేవా స్సంవిశంతీతి విష్ణుః సర్వాణి బృంహ్మయతీతి బ్రహ్మ” సకల ప్రపంచమును మరల ఇటనుండే సృష్టింపబడుటచే బ్రహ్మమనబడుచున్నాడు. ఈ నాదమధ్య మందు జ్యోతి అనుటచే ఇది స్వప్రకాశ చైతన్యమైన జ్ఞేయము. జ్ఞేయరూపమైన జ్యోతియందు మనస్సు అణగియున్నది. నాదములనగా ఘంట, శంఖ, ధమరుక, దుందుభి, మేఘము మొదలైనవి. ‘నాదేప్రవర్తితం చైతం నాదేనసహలీయతే’ నాదమునందు ప్రవర్తించిన చిత్తము నాదముతోడ లయమగుచున్నది. ‘ధ్వనేరన్తర్గతం జ్ఞేయం జ్ఞేయస్వాన్తర్గతం మనః మనస్తత్ర లయంయాతి తద్విష్ణోః పరమంపదమ్’ మేఘనాదము లభించుస్థానమే విష్ణువుయొక్క పరమపదము. విష్ణువనగా ఇట్టి స్థానము నందున్న యోగి. ‘శ్రు. సర్వకరణాని మనసి సప్రతిష్ఠాప్య ధ్యానం విష్ణుః’ స్థూలశరీరమునందలి సర్వేంద్రియములను మనస్సున సంప్రతిష్ఠించిన విష్ణుశబ్దవాచ్యుడైన యోగిచే పొందబడుచుండుటవలన ఇది పరమపదము.

ఓజ్ఞార్ధ్వని నాదేన వాయోః సంహరణాన్తికమ్।

నిరాలమ్బం సముద్దిశ్య యత్ర నాదో లయజ్గతః॥ ౪౩

టీ॥ ఓజ్ఞార్ధ్వని నాదేన = ఓజ్ఞార్ధ్వన్యాత్మకంబైన నాదముతో, వాయోః = వాయువుయొక్క, సంహరణాన్తికమ్ = రేచకపూరకాది విధానముగా నియమింపబడిన వాయువు నాశనమగువఱకు, నిరాలమ్బమ్ = నిర్విశేష బ్రహ్మమును, సముద్దిశ్య = లక్ష్యముగా చేసుకొని, (ధ్యాయేత్), యత్ర = ఎక్కడ, నాదః = నాదము, లయంగతః = లీనమగుచున్నదో... (అది పరమపదము)

దీపికా: ఇంకను ఈవిధముగా చెప్పుచున్నాడు. ఓజ్ఞార్ధ్వన్యాత్మకంబైన నాదముతో రేచక, పూరక, కుమ్భక విధానముగా నియమింపబడిన వాయువు నాశనమగువఱకు, “ప్రాణాయామై స్త్రిభిః పూతస్తత ఓజ్ఞార్ మర్తతి” రేచక పూరక కుమ్భక భేదము వలన మూడువిధంబులుగాను, మూడుఅక్షరములుగాను ఉండుటచే ప్రణవమే ప్రాణాయామము అనబడుచున్నది. ఇదానాడిచే అకారమును చింతించుచు బాహ్యవాయువును ౧౬ మాత్రల కాలప్రమాణము పూరించి, పూరించిన వాయువును ౬౪ మాత్రల కాలప్రమాణము ఉకారధ్యానయుక్తముగా కుమ్భించి, పిఞ్గలానాడిచే మకారమూర్తిని ధ్యానించుచు ౩౨ మాత్రల కాలప్రమాణము రేచించవలెను. ఇట్టి విధానముచే నియమింపబడిన వాయువు నశించు వఱకు నిర్విశేష బ్రహ్మమును ధ్యానించవలెను. దేనియందు వాయువు ప్రవర్తించుచున్నదో అందు మనస్సు ప్రవర్తించుచున్నది. దేనియందు మనస్సు లీనమగుచున్నదో అందు వాయువు లయించుచున్నది. “సోఽయమే వాస్తు మోక్షాభ్యో మాస్తువాపి మతాన్తరే” చిత్తలయమే మోక్షమనెడు పదమునకు వాచ్యమగును. అయో లయ ఇతిప్రాహుః కీర్త్యశం లయ లక్షణం। అపునర్వాసనోత్థాన లయో విషయవిస్మృతిః” పునఃపునః వాసన

ప్రవర్తింపనందున శబ్దాది విషయములనుగాని, ధ్యేయాకార విషయములనుగాని మరచుట లయమనబడును. ఇట్టి లయము నాదమును ఆశ్రయించియున్నది. 'సలయో నాదమాశ్రితః' ఎచ్చట నాదము నాశనమొందునో అది నాదాస్తము. 'లయ స్థానం వాయోస్తదుపరి చ మహానాదరూపం శివార్థమ్' యోగులు ఏ విష్ణు స్థానమున ప్రాణములు నిల్పుచున్నారో అది వాయువిరామస్థానము. దానిపై నాదము లయించు మహానాద స్వరూపము. ఇట్టి బిన్న నాద నాదాస్త సమన్వయముచే సూక్ష్మరూపము కూడ పరిత్యజించబడి కేవలాత్మయే ఉన్మనీసంచారము నకు మిగులును.

॥అర్జున ఉవాచ॥

భిన్నేపఞ్చాత్మకే దేహే గతే పఞ్చసుపఞ్చధా॥

ప్రాణైర్విముక్తే దేహేతు ధర్మాధర్మౌ క్వ గచ్ఛతః॥ ౪౪

టీ॥ పఞ్చాత్మకే = పఞ్చాత్మకమగు, దేహే = దేహము, భిన్నే = భిన్నము కాగా, పఞ్చసుపఞ్చధా = అయిదును అయిదు విధములుగా, గతే = పొందియుండగా, ప్రాణైః = ప్రాణములచే (దశవిధ వాయువులచే), దేహేతు = స్థూలశరీరము, విముక్తే = విడువబడుచుండగా, ధర్మాధర్మౌ = ధర్మాధర్మములు, క్వ గచ్ఛతః = ఎచ్చటకు పోవుచున్నవి.

దీపికా: ఇతఃపూర్వోక్త విషయమంతయు ఆరూఢునకే గదా; ఇక చిత్త శుద్ధిలేని ఆరురుక్షునిస్థితి ఎట్టిదని అడుగుచున్నాడు. పఞ్చభూతాత్మక మగు దేహము భిన్నముకాగా అయిదును అయిదువిధములగుచున్నవి. ప్రాణోపప్రాణములచే శరీరము విడువబడుచుండగా జీవుడొనర్చిన ధర్మార్థములు ఎచ్చటకు పోవుచున్నవి. ఇతఃపూర్వము చెప్పినదంతయు వాసనాక్షయమైన ఆరూఢుని విషయము, ఆరురుక్షునకు చిత్తము

వాసనాయతమై యుండును, అట్టివానికి అయమాత్మా బ్రహ్మాత్మాది మహావాక్యార్థస్థితి లేదు. ఈ స్థితిలేని వానికి జననమరణములు తప్పవు. పఞ్చభూతములు భిన్నములై, ప్రాణోపప్రాణములచే విడువబడగా జీవుడొనర్చిన సకలవిధ కర్మపరిపాక జన్యమైన వాసనలు ఎచ్చటకు పోవుచున్నవని ప్రశ్నించెను.

॥భగవానువాచ॥

ధర్మాధర్మౌ మనశ్చైవ పఞ్చభూతాని యాని చ॥

ఇన్ద్రియాణి చ పఞ్చైవ యాశ్చన్యాః పఞ్చదేవతాః॥ ౪౫

తాశ్చైవ మనసా సర్వే నిత్యమేవాభిమానతః॥

జీవేన సహ గచ్ఛన్తి యావత్తత్త్వం నవిన్దతి॥ ౪౬

టీ॥ ధర్మాధర్మౌ = పుణ్యపాపములు, మనశ్చైవ = మనస్సును, యాని = ఏ, పఞ్చభూతాని = పఞ్చభూతములున్న, పఞ్చైవ = అయిదైన, ఇన్ద్రియాణి చ = ఇన్ద్రియములును, యాశ్చ = ఏ, అన్యాః పఞ్చదేవతాః = ఇతరములైన దేవతలును, మనసా = మనస్సుతో, తాశ్చ సర్వే = ఆ సమస్తమును, నిత్యమేవ = నిరంతరము, అభిమానతః = అభిమానులై యుండుటవలన, యావత్తత్త్వమ్ = ఎంతవఱకు తత్త్వమును, నవిన్దతి = తెలిసికొనడో, తావత్ = అంతవఱకు, జీవేన సహ = జీవుని అనుసరించి, గచ్ఛన్తి = పోవుచున్నవి.

దీపికా: జీవుడొనర్చిన సకలవిధ కర్మపరిపాక జన్యమైన శుభాశుభ వాసనలు లింగశరీరమును ఆశ్రయించి యుండునని చెప్పుచున్నాడు. ధర్మాధర్మములు, మనస్సు, పృథివ్యాది పఞ్చభూతములు, పఞ్చజ్ఞానేన్ద్రియ ములు, పఞ్చ కర్మేన్ద్రియములు, ఆయా ఇన్ద్రియాధిష్ఠాన దేవతలు సమస్తము; నిరంతరము అహంకార మమకార విషయాభిమాన పూర్ణమై బ్రహ్మానుభవమును చెందకుండు జీవునితో, అనగా ఎంతవఱకు పుణ్యపాప సంబంధ రహితమగు

మార్గము నెఱుంగడో, అంతవఱకు జీవునితోగూడ పోవుచున్నవి. స్వతఃజీవుడు నిర్మలుడు, సర్వగతుడు. జీవునకు మనస్సుయొక్క తాదాత్మ్యముచేతనే మానసికవృత్తులు సంక్రమించును. ఈ సంక్రమించుట కూడా అధ్యారోపితమే, సత్యముకాదు. దీనిచే ప్రమాతృత్వ, కర్మకర్తృత్వ, ఫలభోక్తృత్వములు ఆరోపితములగుచున్నవి. ఆత్మ మనస్సుల తాదాత్మ్యముచే మనస్సు పురుషత్వాది అభిమానమును, జీవుడు ద్రష్టృత్వ కర్తృత్వాది అభిమానమును పొందుచున్నవి. మనస్తాదాత్మ్యముచే అధ్యారోపిత కర్తృత్వాద్యభిమాన పూర్ణుడైన జీవుని ఆశ్రయించి ధర్మాధర్మముల మొదలుకొని దేవతలవఱకు బ్రతుకుచున్నారు. 'సర్వగతోపి తదాత్మా బుద్ధిస్థో దృశ్యతామేతి' బుద్ధుపాధియందున్న వాడై దృశ్యత్వమును పొందుచున్నాడు. మనస్సు మరియు బుద్ధియను పదములు అంతఃకరణ చతుష్టయమునే సూచించును. అంతఃకరణచతుష్టయముచే అధ్యారోపిత కర్తృత్వాద్యభిమానపూర్ణుడైన జీవుడు సూక్ష్మశరీరిగా చెప్పబడ్డాడు. పుణ్యపాపములు, మనస్సు, పంచభూతములు, ఇంద్రియదశకము, ఆ ఇంద్రియాధిష్ఠాన దేవతలు సర్వమును ఈ జీవునిచే బ్రతుకుచున్నారు. కనుకనే 'జీవేన సహగచ్ఛన్తి' అని చెప్పట.

'శ్రు. అస్యమధ్యేస్తి హృదయం సనాశం పద్మకోశవత్ సత్వాన్తర్వర్తిన్ దేవాః కర్తృహజ్జార చేతనాః॥' పద్మకోశమువలె నాళసమన్వితమైన హృదయకోశము జీవునిస్థానము. ఆ స్థానమును ఆశ్రయించి సత్వాన్తర్వర్తినులు, అంతఃకరణ విశిష్టలైసట్టి దేవతలు ఉంటున్నారని శ్రుతివచనము. కనుక లింగశరీరమును ఆశ్రయించుకు ఉండురని స్పష్టమగుచున్నది.

॥అర్జున ఉవాచ॥

స్థావరం జగ్గమం చైవ యత్కించీత్సచరాచరమ్॥

జీవా జీవేన సిద్ధన్తి సజీవః కేన సిద్ధతి॥ ౪౭

టీ॥ స్థావరమ్ = స్థావరమును, జగ్గమంచైవ = జంగమమును, యత్కించీత్ = ఏకొద్దిపాటివైన(మిగిలియున్నవియునైన), సచరాచరమ్ = చరాచరములు సమస్తమును, జీవాః = స్థూలదేహాభిమానముగల విశ్వప్రాజ్ఞతైజసులను జీవులు, జీవేన = లింగశరీరాభిమానముగల తైజసునిచే, సిద్ధన్తి = సిద్ధించుచున్నారు. సజీవః = ఈ తైజసాభిమానియైన జీవుడు, కేన సిద్ధన్తి = ఏవిధముగా సిద్ధినిొందుచున్నాడు.

దీపికా: స్థావరజగ్గమాత్మకమైన సకల ప్రపంచము అనగా పుణ్యపాపములు, మనస్సు, భూతపంచకము, ఇంద్రియదశకము, ఇంద్రియాధిదేవతలు సర్వము లింగశరీరమునందు లయించుచున్నారు. అనగా అంతఃకరణ చతుష్టయముచే అధ్యారోపిత కర్తృత్వాద్యభిమాన పూర్ణుడైన జీవుని యందు లయించుచున్నారు. మరి ఈ నామరూప వికారభేదోపాదధికమైన లింగశరీరమునకు భంగమే విధముగా కలుగుచున్నదని అడుగుచున్నాడు.

॥భగవానువాచ॥

ముఖనాసికయోర్మధ్యే ప్రాణస్సజ్చరతే సదా॥

ఆకాశః పిబతే ప్రాణం స జీవః కేన జీవతి॥ ౪౮

టీ॥ ముఖనాసికయోః = ముఖనాసికలయొక్క, మధ్యే = మధ్యభాగమందు, ప్రాణః = ప్రాణము, సదాసజ్చరతే = ఎల్లప్పుడు సంచరించుచున్నది. ఆకాశః = ఆకాశము, ప్రాణమ్ = ప్రాణమును, పిబతే = త్రాగుచున్నది. సజీవః = ఆ జీవుడు, కేన జీవతి = దేనిచే జీవించుచున్నాడు.

దీపికా: లింగశరీరమునకు భంగమేవిధముగా కలుగుచున్నదో చెప్పుచున్నాడు. ముఖనాసికల మధ్యభాగమందు ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములచే

ప్రాణము నిరంతరము సంచరించుచున్నది. వాయువు చలించుటచే చిత్తము చలించుచున్నది. మనస్సు చలించుటచే జీవుడు వాసనాయుక్తుడగుచున్నాడు. ఇది అంతయు ప్రాణము ఇడాపిఞ్గళ నాడులయందు సంచరించునప్పుడు. ఎప్పుడు ఆకాశము ప్రాణమును త్రాగుచున్నదో, ఇచ్చట ఆకాశము సుషుమ్నాపర్యాయ పదముగ ప్రయోగింపబడినది. “ఇడాపిఞ్గళయోర్మధ్యే శూన్యంచై వానిలంగ్రసేత్. తిష్ఠతే భేచరీముద్రా తత్ర సత్యం పునఃపునః॥” ఇడాపిఞ్గళ నడుమ శూన్యము (ఆకాశము) వాయువును ప్రింగుచున్నది. “సుషుమ్నా శూన్యపదవీ బ్రహ్మరస్థం మహాపథః. శ్మశానం శామ్భవీ మధ్య మార్గశ్చే త్యేకవాచకాః॥” శూన్యము అనగా సుషుమ్నాయని గ్రాహ్యము. అంత జీవుడు భేచరుడై మనోన్మని అవస్థయందున్న వాడుగా అగుచున్నాడు. అనాహతమువఱకు ద్వైత ప్రపంచము పూర్ణముగా ప్రకాశించుచున్నది. ఎందువలననగా దేహము నకు కామము, క్రోధము, నిశ్వాసము, భయము, నిద్ర అను పంచవిధ దోషములు గలవు, ఇవి సజ్జల్పరాహిత్యము, క్షమ, లఘుభోజనము, అప్రమత్తత, తత్త్వసేవనము అనువానిచే శాంతించును. తత్త్వవిచారాది సాధనలచే గతించిన దోషముగల వాడుగుటచే జీవుడు అనాహతపద్మము విడిచి విశుద్ధమునుచేరును. పతంజలిమహర్షి కూడా “సర్వగతం నిరుపమ మద్వైతం తచ్చేతసా గమ్యమ్” అని నిర్మలమగు మనస్సును సాధనముగా గైకొని నామరూపాది వికారవర్జితుడై జీవుడు నిర్మలుడు, నిర్గుణుడు అగునని చెప్పియున్నారు. “సుషుమ్నా వాహిని ప్రాణే సిద్ధ్యత్యేవ మనోన్మనీ” ఇచ్చట ఆకాశ శబ్దమునకు మరియొక ప్రయోజనము కలదు. ప్రాణములు విశుద్ధచక్ర స్థానీయమైనప్పుడు జీవభావము నశించిన వాడుగా అగుచున్నాడు. “శ్రు. ద్వాదశారే మహాచక్రే పుణ్యపాప వివర్జితే

తావజ్జీవో భ్రమత్యేవం యావతత్త్వం నవిస్తతి॥” యోగి అనాహతస్థానము వఱకు జీవభావము కలవాడుగా అయియున్నాడు. వాసనాక్షయ రూపముగా జీవభావము నశించిన యోగి విశుద్ధమైన ఆకాశమును పొందుచున్నాడు. ఇది తురీయపదము. ఇక్కడ జీవుడు తనకు భిన్నముగా నేదియు లేదను జ్ఞానముగలవాడు అగుటచే పూర్వము దృశ్యమానమైన ద్వైత ప్రపంచము జీవునియందు లయించుచున్నది.

॥అర్జున ఉవాచ॥

బ్రహ్మణ్ణ వ్యాపితం వ్యోమ వ్యోమ్నా చావేష్టితం జగత్॥

అస్తర్భహిశ్చ తద్వ్యోమ కథం దేవో నిరంజనః॥ ౪౯

దీ॥ వ్యోమ = ఆకాశము, బ్రహ్మణ్ణవ్యాపితమ్ = బ్రహ్మణ్ణముచే నావరింపబడియున్నది, వ్యోమ్నాచ = ఆకాశముచే, జగత్ = ప్రపంచము, అవేష్టితమ్ = వ్యాప్తమైయున్నది. తద్వ్యోమ = ఆ ఆకాశము, అస్తర్భహిశ్చ = బాహ్యభ్యంతరముల, (వర్తతే, తస్మాత్కారణాత్), దేవః = ఈశ్వరుడు, నిరంజనః = అన్యప్రకాశ నిరపేక్షుడు, కథం స్యాత్ = ఎట్లుగును.

దీపికా: బ్రహ్మణ్ణాద్యుపాధి విశిష్టంబైన బ్రహ్మమునకు నిరంజనత్వము ఏలాగున సిద్ధించును? ఆకాశము బ్రహ్మణ్ణముచే ఆవరింపబడియున్నది. ఆకాశము పిణ్డాణ్డాన్తర్గత ప్రపంచమంతయు వ్యాప్తమైయున్నది. ఆ ఆకాశము బాహ్యభ్యంతరముల వర్తించుచున్నది. అనగా అస్తర్భక్ష్యమందు, బహిర్లక్ష్యము నందు వ్యోమపంచకమైన ఆకాశము వర్తించుచున్నది. ఇట్లుండ ప్రకాశ స్వరూపుడు నిరంజనుడు ఎట్లుగును. బహిర్లక్ష్యమనగా...

“శ్రు. బహిర్లక్ష్యస్తు నాసాగ్రే చతుష్షదష్ట దశద్వాదశాఙ్గుళిభిః క్రమాత్ నీలద్యుతి శ్యామత్వ సదృగ్రక్తభగ్గీస్ఫురచ్ఛుక్త పీతవర్ణద్వయోపేతం వ్యోమతత్త్వం పశ్యతి” నాసాగ్రమందు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది పది

పండ్రెండు అబ్బళములచే క్రమముగా నీలవర్ణప్రకాశము, శ్యామలవర్ణ సమానమైన రక్తముతో కూడినది, తెలుపును పీతవర్ణము కలసినట్లుగా కనబడు వ్యోమతత్త్వమును చూచుచున్నాడు. “శ్రు. పురుషస్య దృష్ట్యాగ్రే జ్యోతిర్మయాఖా వర్తన్తే” యోగి దృష్టియొక్క అగ్రభాగమునందు జ్యోతికిరణములు కనబడును. అనగా శిరోగ్రభాగమున జ్యోతిసమూహ దర్శనము కలిగి అమృతత్వము కలుగును. అన్తర్లక్ష్మము ఇది జలజ్యోతి స్వరూపమైనది. ఇది ఏకాదశేంద్రియములలో దేనిచేతను తెలుసుకొనుటకు సాధ్యముగాదు. సహస్రారమున జలజ్యోతి అన్తర్లక్ష్మమైయున్నది. అంతర బాహ్యలక్ష్మముల పఞ్చవిధాకాశములే వర్తించుచుండుటచే ప్రకాశ స్వరూపైన పరమాత్మ నిరంజనుడెట్లగును.

॥భగవానువాచ॥

ఆకాశో హ్యవకాశశ్చ ఆకాశవ్యాపితం చ యత్॥

ఆకాశస్య గుణశ్చబ్ధో నిశ్చబ్ధో బ్రహ్మ ఉచ్యతే॥ ౫౦

టీ॥ ఆకాశః = మహాకాశము, అవకాశశ్చహి = పరిచ్ఛిన్నాకాశమును, యత్ = ఏ కారణముచే, ఆకాశవ్యాపితమ్ = ఆకాశతన్మాత్రాభుతముచే ఆవరింపబడియున్నది, శబ్దః = తన్మాత్రాభుతమైన శబ్దము, ఆకాశస్య = ఆకాశముయొక్క, గుణః = గుణము, బ్రహ్మ = పరమాత్మ, నిశ్చబ్దః = నిశ్చబ్దమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

దీపికా: అన్తర్బాహ్యలక్ష్మముల పఞ్చవిధ ఆకాశములే వర్తించుచుండుట చే పరమాత్మ అన్యప్రకాశనిరపేక్షుడు ఎట్లగునని ప్రశ్నించిన అర్జునునకు, ఆకాశము మొదలు సర్వప్రపఞ్చము కల్పితమైనదగుటచే అంతయు అసత్యమని సమాధానము చెప్పుచున్నాడు. ఆకాశముచే అనగా తన్మాత్రాభుతమైన శబ్దముచే మహాకాశ, పరిచ్ఛిన్నాకాశము వ్యాప్తములైయున్నవి. ఆకాశమునకు శబ్దము గుణము. ఆ ఆకాశమువలె శబ్దమును మిథ్యా

భూతము. కనుకనే ‘శ్రు. నైవ వాచా నమనసా ప్రాప్తం శక్యో న చక్షుషా’ అని అంటుంది. వాగాది ఇంద్రియములు మిథ్యాభూతములనే గ్రహింపశక్తి గలవి. బ్రహ్మము ‘శ్రు. అదృష్ట మవ్యవహార్య మగ్రాహ్య మలక్షణ మచిన్త్య మవ్యపదేశ్యమేకాత్మ’ అదృశ్యము, వ్యవహరించుటకు వీలులేనిది, ఇంద్రియములకు అందనిది, దానినిగూర్చి చింతించుటకు సాధ్యముగానిది. ఇట్టిదని చెప్పుటకు వీలులేనిది కావుననే నిశ్చబ్దమని చెప్పబడుచున్నది. “శ్రు. యతో వాచో నివర్తన్తే అప్రాప్య మనసా సహ” కనుకనే వాక్కు మనస్సుతోసహ బ్రహ్మమును తెలుసుకొనలేక వెనుదిరిగిన దని శ్రుతి పలుకుచున్నది. బ్రహ్మము నిష్ప్రపఞ్చము, అక్షరము, సత్యము, నిస్సంకముకావున బ్రహ్మమునకు మిథ్యాభూతమైన ప్రపఞ్చముతో సంబంధములేదు. అందుచే నిరంజనము.

॥అర్జున ఉవాచ॥

దన్తోష్ఠతాలు జిహ్వనా మాస్పదం యత్ర దృశ్యతే॥

అక్షరత్వం కుతస్తేషాం క్షరత్వం వర్తతే సదా॥ ౫౧

టీ॥ యత్ర = ఆ వర్ణాత్మకాక్షరములయందు, దన్తోష్ఠతాలు జిహ్వనమ్ = దన్తోష్ఠతాలు జిహ్వలయొక్క, ఆస్పదమ్ = ఆధారము, దృశ్యతే = ప్రత్యక్షముగా అనుభవమందున్నది. తేషామ్ = వాటికి, అక్షరత్వమ్ = నాశము లేకపోవుట, కుతః = ఎక్కడ, సదా = ఎల్లప్పుడును, క్షరత్వమ్ = నాశనము, వర్తతే = కలుగుచున్నది.

దీపికా: బ్రహ్మము నిష్ప్రపఞ్చము, అక్షరము, సత్యము కావున బ్రహ్మమునకు మిథ్యాభూతమైన ప్రపఞ్చముతో సంబంధములేదు, కావున నిరంజనము, నిస్సంకము అని భగవానుడు చెప్పిన సమాధానము నందలి

అక్షరత్వమునకు భావము గ్రహింపలేక లోకవ్యవహారమందలి ప్రసిద్ధమైన అకారాది వర్ణములని తలచి, ఆ వర్ణములకు అక్షరత్వము అసంభవమని యెఱింగి, అక్షరములకు దన్తోష్ఠాదుల ఆస్పదత్వముచే అనిత్యత్వము ప్రత్యక్షముకదా! మరి ఆ అక్షరములకు శాశ్వతత్వము ఎట్లు సిద్ధించును. అని ప్రశ్నించెను.

॥భగవానువాచ॥

అఘోషమవ్యంజన మక్షరజ్ఞాప్య తాలుకణోష్ఠ మనాసికజ్ఞః

అరేఘజాతం పరమూష్మ వర్జితం తదక్షరం నక్షరతే కథజ్ఞితే॥ ౫౨

టీ॥ అఘోషమ్ = ఘోషసంజ్ఞకల వర్ణము కానిదియు, అవ్యంజనమ్ = వ్యంజనములు కానిదియు, అస్వరమ్ = షోడశస్వరములు కానిదియు, అతాలుకణోష్ఠమ్ = అజ్వ్యంజనాద్యుత్పత్తి స్థానరహితము, అనాసికం చ = అనునాసికలు కానిదియు, అరేఘజాతమ్ = రేఘవర్ణములలో పుట్టనిది, ఊష్మవర్జితమ్ = ఊష్మలుకానిదియు, పరంఅక్షరమ్ = అన్నిటికంటే పరమైన నాశనము లేనిదగు, తత్ = ఆ బ్రహ్మము, కథజ్ఞితే = ఏరీతిగను, నక్షరతే = నశింపదు.

దీపికా: అక్షరశబ్దమునెఱుంగని అర్జునునకు అక్షరశబ్దార్థమును ఉపదేశించు చున్నాడు. ఘోషవర్ణములు కలదికాక అనగా శ్వాస, అఘోష, వివార, నాద, ఘోష, సంవార, అల్పప్రాణ, మహాప్రాణ, ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరితాది బాహ్యప్రయత్నములు లేనిది. వ్యంజనములు కానిదియు, వ్యంజన మనగా 'అస్వగృవతి వ్యంజనమితి' పరాధీనమైన వర్ణములు, అచ్చుల సహాయముచే ఉచ్చరింపబడునవి. ఇట్టి వ్యంజనములు కానిది. అస్వరమ్ అ,ఇ,ఈ మొదలైన స్వరములు కానిది. ఈ అచ్చులు “ఊకాలో౨

జ్ఞస్పదీర్ఘ ఘతః” హ్రస్వము, దీర్ఘము, ఘతము అని భేదములు కలదగుటచే స్వరములుకానిది. అతాలు కణోష్ఠమ్ తాలువులు 'ఇచయశా స్తాలవ్యాః' ఇ,ఈ,చ,ఛ,జ, ఝ,ఞ,య,శ లు దవడలునుండి పుట్టునవి, కణ్ఠములు “అకుహ విసర్జనీయాః కణ్ఠ్యాః” అ,ఆ,క,ఖ,గ,ఘ,జ,ః ఇవి కంఠముయుండి పుట్టునవి, ఓష్ఠములు 'ఉపూపధ్మానీయా ఓష్ఠ్యా' ఉ, ఊ,ప,ఫ,బ,భ,మ ఇవి పెదవులనుండి పుట్టునవి (శరీరాజ్ఞముల సహాయ ముచే పలుకబడునట్టివి) ఇవి కానిదియు, అరేఘజాతమ్ రేఘవర్ణములో పుట్టనిది, ఊష్మవర్జితమ్ శషసహలు ఊష్మలు. ఇవి ద్వివృతయత్నము కలవగుటచే ఇవి కానిదియు. పరమ్ అన్నిటికంటే పరమైన అక్షరమ్ అవినాశియగు ఆ బ్రహ్మము ఏరీతిగా నాశమొందును? ప్రసిద్ధంబగు వర్ణలక్షణములు లేనిదగుటచే బ్రహ్మము ఏవిధముగను నాశనమ చేందదని భావము.

బ్రహ్మేణ్ణ పిణ్డాణ్ణ మాతృకలు శివశక్త్యాత్మకము. పిణ్డాణ్ణమున బ్రహ్మ రన్ద్రాధోభాగము నందున్న సహస్రారకమలాన్తర్గత చంద్రమణ్డలము సర్వకారణబిన్దవు. ఇది పరాస్థానము. మూలాధారాది సహస్రార కమల కర్ణికపర్యంతము వ్యాపించియున్న సుషుమ్నా పరానాడి. పరాస్థానమున (స్ఫురణశక్తి కలుగుచున్నది) శబ్దోచ్ఛారణ యిచ్చ జనించిన సత్స్వరమే పరానాడి (ప్రేరేపింపబడి మూలాధారమున వాయువు ఉత్పన్నమగును. ఇది పశ్యన్తీస్థానము. ఆ వాయువు స్వాధిష్ఠాన మణిపూరములు దాటి అనాహతముచేరును. ఇది మధ్యమ. మూలాధారాది అనాహత పద్మ పర్యంతముగానున్న వ్యంజనములు విశద కమలమునుపొంది వైఖరీ రూపమున స్పష్టాక్షరములు కలిగి, శబ్దము ఉచ్చరింపబడి నామరూపా త్మకమైన జగత్తు ప్రకాశించుచున్నది. ఈ పరానాడి పశ్చాతద్వర్ణ

మాతృకారూపముగానున్నందున ఈ మాతృకలే ఆజ్ఞాది మూలాధారాస్త
షట్కమలాకారములను పొందుచున్నవి. మూలాధారాది ఆజ్ఞాస్తముగా
నున్న షట్చక్రములు సహస్రారమున లీనమగుచుండుటచే, షట్చక్రా
కారమునుపొందిన పంచాశద్వర్ణములు సర్వకారణబిన్దువైన పరా
స్థానమును పొందుచున్నవి. శివస్వరూపమగు ఆ పరాబిన్దువు ‘అక్షరమ్’
అనబడుచున్నది. ఇది ఏవిధముగను నాశనము చెందదు. ఈ పరా
బిన్దువునుండి సృష్టిక్రమమున నాదము అభివ్యక్తమగుచున్నది.
అందుండి ప్రణవము, అందుండి పంచాశద్వర్ణరూపమున నామాతృక
శాఖయు, రూపాతృకశాఖయు కలుగు చున్నవి. సంహారక్రమమున
“శ్రు. షణ్ముఖీకరణేన ప్రణవధ్వనిం నిశమ్య మనస్తత్రం లీనం భవతి”
పంచాశద్వర్ణ సహితముగా ప్రణవముకూడ లయమగుచుండుటచే
కేవలము ఆ పరాబిన్దువు అక్షరసంజ్ఞ కలదగుచున్నది.

॥అర్జున ఉవాచ॥

జ్ఞాత్వా సర్వగతం బ్రహ్మ సర్వభూతాధివాసితమ్॥

ఇన్ద్రియాణాం నిరోధేన కథం సిద్ధ్యన్తి యోగినః॥ ౫౩

టీ॥ యోగినః = యోగులు, బ్రహ్మ = బ్రహ్మమును, సర్వభూతాధి
వాసితమ్ = సర్వభూతములందును అన్తర్యామిగానున్న వానినిగా,
జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని, ఇన్ద్రియాణామ్ = ఇన్ద్రియములయొక్క, నిరోధేన
= నియమనముచే, కథమ్ = ఎట్లు, సిద్ధ్యన్తి = ముక్తులగుచున్నారు.

దీపికా: ఇక్కడ అర్జునుడు శాస్త్రసహాయముచే పొందబడిన జ్ఞానము
యొక్క అనుభవ దృఢత్వమును అడుగుచున్నాడు. యోగులు బ్రహ్మమును
సర్వభూతములయందున్న వానిగా తెలుసుకొని అనగా “శ్రు. ఏకోదేవ
స్సర్వ భూతేషు గూఢః సర్వవ్యాప్తీ సర్వభూతాన్తరాత్మా, కర్మాధ్యక్షః

సర్వభూతాధివాస సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” సకలభూతములందున్నవాడు
అనుటచే ఆత్మ స్వరూపమును, కర్మాధిపతియు, అన్తర్యామియు, సాక్షియు
అని తెలుసుకొని, సర్వవ్యాప్తిగా తెలుసుకొని అనగా కారణరూపమున
వ్యాపించియుండు వాడు కావున అంతటా పోవువానినిగా తెలుసుకొని, వానిని
ఇన్ద్రియనిరోధముచే ఎట్లు పొందువారగుచున్నారు. అని శంకచేసెను.

॥భగవానువాచ॥

ఇన్ద్రియాణాం నిరోధేన దేహే పశ్యన్తి మానవాః॥

దేహేనష్టే కుతో బుద్ధి ర్బుద్ధినాశో కుతోజ్జ్ఞతా॥ ౫౪

టీ॥ మానవాః = మనుష్యులు, ఇన్ద్రియాణామ్ = ఇన్ద్రియములయొక్క,
నిరోధేన = నియమనముచే, దేహే = దేహమునందు, (దేవమ్ =
దేవుని), పశ్యన్తి = చూచుచున్నారు. దేహేనష్టే = దేహము నశించిన,
బుద్ధిః = ఎక్కడ?, బుద్ధినాశే = బుద్ధినశించిన, కుతోజ్జ్ఞతా = జ్ఞానము
ఎక్కడ?

దీపికా: ఇన్ద్రియ నియమనముచే ఎట్లు సిద్ధిపొందుచున్నారని అడుగబడిన
ప్రశ్నమునకు, సమాధానముగా జ్ఞానోపాయమును చెప్పుచున్నాడు.
సాధకులు మనస్సహితముగా ఇన్ద్రియములను నిరోధించుటచే, దేహము
నందే ఈశ్వరుని చూచుచున్నారు. ఏకాదశేన్ద్రియ సమాహార రూపమైన
దేహము నష్టమైనదికాగా బుద్ధి ఎక్కడిది. దేహమనగా మూలాధారమున
భూమణ్ణలమునందు పాదప్రాణేన్ద్రియ గన్ధతత్వములు మూడు;
జలమణ్ణలమున పాణి రసనేన్ద్రియ రసతత్వములు మూడు;
వహ్నిమణ్ణలమున పాయుచక్షురిన్ద్రియ రూపతత్వముల మూడు; వాయు
మణ్ణలమున ఉపస్థ త్వగిన్ద్రియ స్పర్శతత్వములు మూడు; నభో
మణ్ణలమున వాక్ శ్రోత్రేన్ద్రియ శబ్దతత్వములు మూడు; వీటి

సముదాయము పఞ్చతత్వాలు పృథివ్యాదులు కలుపుకొని వింశతి తత్వాలు విశుద్ధచక్ర పర్యంతముగలవు. అటుపై మనస్సు ఆజ్ఞాచక్ర స్థానీయము. వీటి సమష్టియే దేహము. ఏకవింశతి తత్వములు నశించిన బుద్ధియు నశించుచున్నది. బుద్ధి లయించుపర్యంతమే జ్ఞానావశ్యకత. బుద్ధి లయించుట అనగా నిశ్చయాత్మకమగుట. ఇటు జ్ఞానావశ్యకత లేకపోవుటచే “బోధవ్య లక్షణానైవప్రకృతిః శక్తి జృష్ణితా బిన్దుతత్త్వం” జ్ఞానరూపమైన శక్తి ప్రకాశస్వరూపమైన బిన్దువునందు లీనమగుచున్నది. మరియు ఉపాధినష్టమైన జ్ఞానసాధనకు ఘాతకలుగుచున్నది. కనుక ఇంద్రియదారుఢ్యము, దేహదారుఢ్యము అపరోక్షజ్ఞానమునకు యజ్ఞదాన శ్రవణాదికమువలె కారణమని సిద్ధించుచున్నది.

తావదేవ నిరేధ స్వాద్యావత్తత్త్వం నవిన్దతి॥

విదితే తు పరేతత్వే ఏకమేవాను పశ్యతి॥ ౫౫

టీ॥ యావత్త్వమ్ = ఎంతవఱకు అపరోక్షజ్ఞానము, నవిన్దతి = ఎఱుగదో, తావదేవ = అంతవఱకు, నిరేధః = ఇంద్రియ నియమనము కలవాడు, స్వాత్ = అగును. పరేతత్వే = అఖణ్డానన్ద బ్రహ్మమును, విదితే = తెలిసిన, ఏకమేవ = ఏకరూపముగానే, అనుపశ్యతి = చూచుచున్నాడు.

దీపికా: ఇచ్చట పరమాత్మ అనుష్ఠానముయొక్క అవధిని చెప్పుచున్నాడు. ఎంతవఱకు అపరోక్షజ్ఞానము కలుగదో, అంతవరకు ఇంద్రియనియమ నము కలవాడగును. ప్రాణాయామాది సాధనానుష్ఠానములచే మనస్సు ను నిరోధించినవాడగును. అనగా సమాధి యందుండును. ఇట్టి సమాధి యందు దేహేంద్రియ నియమనానుష్ఠానాది సాధనరహితముగా అఖణ్డా నన్ద రూపముగా బ్రహ్మమును చూచినవాడు, పిపీలికాది బ్రహ్మపర్యంతము ఏకరూపముగానే చూచుచుండును.

నవచ్ఛిద్రాన్వితా దేహః స్రవన్తి గలికా ఇవ॥

నైవబ్రహ్మ నశుద్ధ్య స్యా త్పుమాన్ బ్రహ్మవిన్దతి॥ ౫౬

టీ॥ నవచ్ఛిద్రాన్వితా = నవరస్రములతోకూడినవి, దేహః = దేహములు, గలికా ఇవ = చిల్లుకుండవలె, స్రవన్తి = కారుచున్నవి. నైవబ్రహ్మనశుద్ధ్యస్యాత్పుమాన్ = బ్రహ్మస్వభావముకాని పరిశుద్ధముగాలేని జీవుడు, బ్రహ్మ = పరమాత్మను, నవిన్దతి = పొందలేడు.

దీపికా: అపరోక్షజ్ఞానసిద్ధి పర్యంతము తత్త్వసాధనములను అవలంబింప వలెనని, అది సిద్ధింపనిచో తత్త్వజ్ఞానసిద్ధి లేదని చెప్పుచున్నాడు. కేవల శాస్త్రాధ్యయనజన్యమైన పరోక్షజ్ఞానమువలన ప్రమాదము చెప్పుచున్నాడు. నవరస్రములతో కూడిన దేహము చిల్లుకుండ నీటిని జాఱవిడుచునట్లుగా జ్ఞానమును జాఱవిడుచుచుండును. విషయప్రవణ చిత్తమునకు బ్రహ్మము శుద్ధమైనదిగా కనబడదు. ఇట్టి స్థితిలో ఈశ్వరత్వకర్తృబింబత్వాది ఘటనలు అగ్రాహ్యములు. విషయాభిమానపూర్ణులైన జీవులు బ్రహ్మమును తెలియజాలరు అనగా ఆనన్దానుభవమును పొందుటలేదు.

అత్యంత మలినో దేహో దేహీచాత్య నిర్మలః॥

ఉభయోరన్తరం జ్ఞాత్వా కస్యశౌచం విధీయతే॥ ౫౭

టీ॥ దేహః = దేమము, అత్యంత మలినః = మిక్కిలి మలినమైనది, దేహీ = దేహోన్తర్వర్తియగు పురుషుడు, అత్యంతనిర్మలః = అత్యంత నిర్మలుడు, ఉభయోః = దేహాత్మలయొక్క, అన్తరమ్ = కల్పితత్వ సత్యత్వములను, జ్ఞాత్వా = తెలిసి, కస్య = దేనికి, శౌచమ్ = శౌచము, విధీయతే = విధింపబడుచున్నది.

దీపికా: దేహము మిక్కిలి మలినముతో కూడినది. పాశ్చాత్యభౌతిక జడ

పదార్థము. “శ్రు. శరీరమిదం మైథునాదేవ ఉదూతం సంవిద్యవేతం నిరయ ఏవ మూత్రద్వారేణ నిష్క్రాంతం.” ఈ శరీరము మైథునమువలన కలిగినది. జ్ఞానహీనమైనది. నరకసదృశమైనది. యోనినుండి వెలువడినది. చర్మము, మాంసము, మజ్జ, క్రొవ్వు, ఎముకలు మొదలైన వాని సముదాయములను మలమూత్రములను కలదగుటచే దేహము మలినముగా తలంపబడినది. “శ్రు. జాతం మృతమిదం దేహం మాతాపితృ మలాత్మకం సుఖదుఃఖాలయా మేధ్యం స్పృష్ట్యా స్నానం విధీయతే॥” “ధాతుబద్ధం మహారోగం పాపమన్దిర మద్రువమ్” పుట్టునదియు, చచ్చునదై, మాతాపితృ మలస్వరూపమైనది, సుఖదుఃఖములకు నిలయమైనది, అపవిత్రమైనది, పాపములకు నిలయమైన ఇట్టి దానిని తాకినచే స్నానము చేయవలసినదియని శ్రుతి వచనము. దేహాంతర్వర్తియగు పురుషుడు అత్యంత నిర్మలుడు. ఇట్టి మలమయమైన దేహము దేనిచేత పవిత్రతను పొందగలడు. మనోహర గుణసముద్రుడై నిర్మలుడైన పురుషునకు శౌచాదికర్మలతో పనిలేదు, అనగా దేహాత్మలయొక్క కల్పిత సత్యత్వములను గ్రహించిన... జడస్య జడేన న శుద్ధిః పాఞ్చభౌతికమైన జడమైన శరీరమునకు, జడమే అయిన జలాదులచే శుద్ధత ఎట్లు? ఈ శౌచము ఆత్మకేయందువా! నిత్యనిర్మలమైన దానికి శౌచాదులతో ప్రయోజనము లేదు. మరి ఈ శౌచము(యమ నియమాదులు) దేనికి అంటే...విషయ ప్రవణమైన మనస్సును, దేహాభిమానమును ఏవిధముగానైనా దూరము చేయతలచి చెప్పినది.

“శ్రు. స్త్రీణామవాచ్య దేశస్య క్లిన్న నాడీప్రణస్యచ అభేదోపి”, “చర్మఖణ్డం ద్విదాభిన్న మపానోద్గార దూషితం యే రమన్తి నమస్తేభ్యః సాహసం కిమతః పరమ్॥”

అని నారదపరివ్రాజకోపనిషత్తు ఇదే మార్గమును అనుసరించింది.

ఈ ఉపనిషద్వాక్య నిత్యమనన శీలుడు కులకాంతనుకూడ దరిచేరనీయడు. ఇంతటి తీవ్రముగా చెప్పుటయందలి ఆంతరము మనకు శరీరాభిమానమును ఏవిధముగానైనా దూరముగావించి ఆత్మోన్ముఖులను గావించుటయే.

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అశ్వమేధపర్వణి శ్రీభగవదుత్తరగీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీభగవదర్జున సంవాదే ప్రథమోధ్యాయః

శ్రీరామలాల సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

ద్వితీయోధ్యాయః

ఆరూఢస్య ముముక్షుశ్చ స్వరూపం పరికీర్త్యతే।

తత్రారూఢస్య బిన్దైక్యం కథంస్యాదితి పృచ్ఛతి॥ ౧

టీ॥ ఆరూఢస్య = ఆరూఢునియొక్కయు, ముముక్షుశ్చ = మోక్షేచ్ఛ గలవానియొక్కయు, స్వరూపమ్ = స్వరూపము, పరికీర్త్యతే = చెప్పబడు చున్నదిగదా, తత్ర = వారిలో, ఆరూఢస్య = ఆరూఢునకు, బిన్దైక్యమ్ = బిన్దువుతో ఏకత్వము, కథంస్యాదితి = ఎట్లగునని, పృచ్ఛతి = అడుగుచున్నాడు.

దీపికా: ఆరూఢునియొక్కయు, మోక్షేచ్ఛగల వానియొక్కయు లక్షణము చెప్పబడుచున్నదిగదా; వారిలో ఆరూఢునకు బిన్దువుతో ఐక్యమెట్లు సిద్ధించుచున్నదని అడుగుచున్నాడు. (శ్రీవాణీవిలాస ముద్రణాలయము, శ్రీరంగంవారు ౧౯౨౬లో ముద్రించిన శ్రీ గౌడపాదయతీస్థుల ఉత్తరగీత వ్యాఖ్యయందు ఈ శ్లోకమును ముద్రించిరి, దీనికి శ్రీగౌడపాదుల వారి వ్యాఖ్య మాత్రము లేదు.)

॥అర్జున ఉవాచ॥

జ్ఞాత్వా సర్వగతం బ్రహ్మ సర్వజ్ఞం పరమేశ్వరమ్।

అహం బ్రహ్మేతి నిర్దేష్టుం ప్రమాణం తత్ర కిం భవేత్॥ ౨

టీ॥ బ్రహ్మ = పరమాత్మను, సర్వగతమ్ = సర్వమును పొందినవానిగా సర్వజ్ఞమ్ = సర్వము తెలిసినవానిగా, పరమేశ్వరమ్ = హరిహరహిరణ్య గర్భేన్ద్రాదులకు పరమైనవానిగా, జ్ఞాత్వా = తెలుసుకొని, అహమ్ = నేను, బ్రహ్మేతి = బ్రహ్మమునని, నిర్దేష్టుమ్ = నిర్దేశించుటకు, తత్ర = ఆ

ఉత్తరగీత

విషయమునందు, ప్రమాణమ్ = ప్రమాణము, కిం భవేత్ = ఏది అగును?

దీపికా: పరమాత్మను సర్వాంతర్యామియని, సర్వజ్ఞుడని, హరిహర హిరణ్యగర్భేన్ద్రాదులకు పరమైనవాడనియు, సర్వసాక్షియనియు, సర్వ నియామకుడనియు తత్త్వమసీత్యాది శాస్త్రవాక్యజ్ఞానముచే తెలిసికొని యున్నాను. ఈ సామాన్య జ్ఞానమాత్రముచే పరోక్షజ్ఞానముచే ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మమును అయినట్లా? కానట్లా? అయితే నేను బ్రహ్మాంబని నిర్దేశించుటకు ఆవిషయమున ఏదైన ప్రమాణము కలదా? అని ప్రశ్నించెను.

॥భగవానువాచ॥

యథాజలజ్ఞులే క్షిప్తం క్షీరక్షీరజ్ఞుతే ఘృతమ్।

అవిశేషో భవేత్తద్వ జ్ఞేవాత్మ పరమాత్మనోః॥ ౩

టీ॥ జలే = నీటియందు, క్షిప్తమ్ = ఉంచబడిన, జలంయథా = నీటివలెను, క్షీరే = పాలయందు, యథా క్షీరమ్ = పాలవలెను, ఘృతే = ఘృతమునందు, ఘృతమ్ = నేతివలె, తద్వత్ = అట్లే, జీవాత్మ పరమాత్మనోః = బ్రహ్మప్రతిబింబ జీవునకు, బింబమునకు, అవిశేషః = సమానము, భవేత్ = అగును.

దీపికా: ఆరూఢారురుక్షులకు లక్ష్యము నెఱింగితిని. అందు ఆరూఢునకు బింబైక్యము ఎట్లని ప్రశ్నించిన అర్జునునకు, ఉపాధిశూన్యత్వమున అట్టి వానికి ఐక్యము కలుగునని ఉపదేశించుచున్నాడు. జలమందు జలము, పాలయందు పాలు, ఘృతమందు ఘృతము కలిసిన ఎట్లు భేదరహితముగా నున్నవో; అనగా నద్వాయలయందలి జలము పాత్రాదులచే ఉద్ధరింప బడి, ఆ పాత్రాదులయొక్క ఉపాధులను గ్రహించి, ఉపాధులు నివృత్తి

యైన పిదప పునః ఆ మహాజలమునందు ఏవిధముగా ఐక్యమును పొందు చున్నవో; అట్లే అవిద్యోపాధియుక్తుడగు జీవునకు పరమాత్మకు భేదము కనిపించినను, సంస్కార విషేషముచే “శ్రు. అహమేవ మహానాత్మ హ్యహమేవ పరాత్పరః। అహమన్యవదాభామి హ్యహమేవ శరీరవత్॥” నేను మహత్తర ఆత్మస్వరూపుడను, పరాత్పరుడను, నేను మరియుక దానివలె కనబడుచున్నాను, నేను శరీరమువలె కనబడుచున్నను నిజమునకు శరీరమును కాను. అఖణ్డాత్మను అను శాస్త్రవిచార జన్యమగు స్థిరబుద్ధిచే ఆ జీవునకు అవిద్యానివర్తకమైన, పరమాత్మతో ఐక్యము కలుగుచున్నది.

జీవేపరేణ తాదాత్మ్యం సర్వగం జ్యోతిరీశ్వరమ్।

ప్రమాణలక్షణైః జ్ఞేయం సర్వమేకాగ్రవేదినా॥ ౪

టీ॥ స్వయమ్ = అధికారియైన తాను, ఏకాగ్రవేదినా = బ్రహ్మనిస్ఫుడగు గురువుచే, ప్రమాణలక్షణైః = ప్రమాణ స్వరూపములచే, జీవే = జీవునియందు, పరేణ = పరమాత్మతో, తాదాత్మ్యమ్ = ఐక్యమును, (బోధితేనతి = బోధింపబడగా), సర్వగమ్ = సర్వవ్యాపియగు, ఈశ్వరమ్ = బ్రహ్మమును, జ్యోతిః = జ్యోతిస్వరూపునిగా, స్వయం జ్ఞేయమ్ = తాను తెలియదగినది.

దీపికా: కేవల శాస్త్రసంబంధమున సామాన్య జ్ఞానమును మాత్ర మెఠింగిన జన్మాంతరమున తప్పక ముక్తిగాంచును. ఇది పరబ్రహ్మను గూర్చిన పరోక్షజ్ఞానము. అపరోక్షజ్ఞాన సిద్ధికొఱకు గురువును ఆశ్రయించి యే ముక్తుడుకావలెనని చెప్పుచున్నాడు. ఏకాగ్రచిత్తుడై బ్రహ్మానిష్ఠుడగు గురువువలన ప్రమాణలక్షణాదులచే “అయమాత్మ బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మాస్మి, ఏకమే వాద్వితీయం బ్రహ్మ, తత్త్వమసి” ఇత్యాది మహావాక్యోప దేశములచే జీవునియందు పరమాత్మతో తాదాత్మ్యము బోధింపబడగా, తాను సర్వవ్యాపియగు ఈశ్వరుని పరంజ్యోతిరూపునిగా తెలుసుకొను

చున్నాడు. ఆత్మపరమాత్మల ఐక్యత గురుముఖతః యెఱుంగవలెనని కేవల శాస్త్రవిచారాదులచే అవిద్యనివర్తియై అపరోక్షజ్ఞానము కలుగదని ఉపదేశించుచున్నాడు.

॥అర్జున ఉవాచ॥

జ్ఞానాదేవ భవేద్జ్ఞేయం విదిత్వా తత్ క్షణేనతు।

జ్ఞానమాత్రేణ ముచ్యేత కిం పునర్యోగధారణాత్॥ ౫

టీ॥ జ్ఞానాదేవ = జ్ఞానమువలననే, జ్ఞేయమ్ = తెలుసుకొనదగిన బ్రహ్మైక్యమును, విదిత్వా = తెలుసుకొని, జ్ఞానమాత్రేణ = కేవల జ్ఞానముచే, తత్ క్షణేనతు = ఆ క్షణముననే, ముచ్యేత = విడువబడెనేని, యోగధారణాత్ = యోగధారణము వలన, పునః కిం భవేత్ = తిరిగి ఏమి అగును.

దీపికా: గురూపదేశజన్యమైన జ్ఞానమాత్రముచే బ్రహ్మైక్యము లభించు చుండ యోగముయొక్క ఆవశ్యకతను ప్రశ్నించుచున్నాడు. జ్ఞానము చేతనే తెలుసుకొనదగిన వస్తువును అనగా బ్రహ్మమును తెలుసుకొని ఆక్షణముననే ఆ జ్ఞానముచే ముక్తుడగుచుండగా, యోగధారణముచే ప్రయోజనమేమి.

॥భగవానువాచ॥

జ్ఞానేన దీపితే దేహే బుద్ధిర్బ్రహ్మసమన్వితా।

బ్రహ్మజ్ఞానాగ్నినావిద్వా నిర్దహేత్కర్మబన్ధయమ్॥ ౬

టీ॥ విద్వాన్ = వివేకి, జ్ఞానేన = ఆత్మజ్ఞానముచే, దేహే = లింగశరీరము, దీపితే = ప్రకాశించుచుండగా, బుద్ధిః = నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి, బ్రహ్మసమన్వితా = బ్రహ్మముతోకూడినదగుచుండగా, బ్రహ్మజ్ఞానాగ్నినా = బ్రహ్మజ్ఞానమును అగ్నిచే, కర్మబన్ధనమ్ = కర్మపాశమును, నిర్దహేత్ = దహించును.

దీపికా: యోగము ప్రయోజనశూన్యమని అర్జునుడు భావించుటచే

ఎంతవఱకు అపరోక్షానుభవము కలుగదో అంతవరకు అన్తఃకరణవృత్తి నాశనమగుట లేదు. కావున తత్సాధనముగా యోగమును ఆశ్రయింప వలెనని, అపరోక్షానుభవము తదుపరి శాస్త్రసహాయము అక్కరలేదని చెప్పుచున్నాడు. వేదాంతవిజ్ఞానముచే విద్వాంసుని దేహము ప్రకాశించు చుండగా నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి బ్రహ్మముతో కూడినదగుచున్నది. అనగా బ్రహ్మైక్యం అగుచున్నది. ఇట్టి విద్వాంసుడు బ్రహ్మజ్ఞానంబను అగ్నిచే కర్మబంధములను దహించి అనగా బ్రహ్మజ్ఞానమను అగ్నియందు కర్మత్వ సజ్జల్పమను బీజము దగ్ధమై దేహము కర్మత్వభావరహితమైన అకర్మక స్థితియందుండును. అనగా కర్మలవలన కలుగు లోకములయొక్క తారతమ్యమును తెలుసుకొని త్యాగముచే శుద్ధాన్తఃకరణుడై జ్ఞానాగ్నిచే కర్మలను దహించి పునరావృత్తిరూప జననమరణములను పొందక కర్మ బంధములనుండి ముక్తుడగుచున్నాడు. కర్మయనగా కర్మత్వపూర్వక సజ్జల్పస్థితియేకాని కార్యముగాదు. ఈ కర్మయే జీవులను బంధించు చున్నది. కర్మబంధములనుండి ముక్తుడగుటయనగా కర్మత్వసజ్జల్ప రహితమైన స్థితి. ఇట్టి స్థితిలో జీవుడు కార్యకర్తవలె కనబడుచున్నను, కర్మ కర్త, ఫలభోక్త కాకయుండును. ఇట్టివాడు కర్మబంధములనుండి ముక్తుడగుచున్నాడు. “శ్రు. విద్వాన్ సర్వేషాం భూతానాం శ్రైష్ఠ్యం స్వారాజ్య మాధిపత్యం పశ్యేతి” విద్వాంసుడైనవాడు అనగా వేదాంత విజ్ఞానముచే ఆత్మను నిశ్చయముగా ఎఱింగినవాడు సమస్తపదార్థము లకన్నను శ్రేష్ఠమైనట్టి స్వారాజ్యమును, ఆత్మసామ్రాజ్యాధిపత్యమును పొందుచున్నాడని శ్రుతియే ప్రమాణీకరించినది.

తతః పవిత్రం పరమేశ్వరాఖ్య

మద్వైతరూపం విమలాచ్ఛరాభమ్।

యథోదకే తోయమనుప్రవిష్టం

తథాత్మరూపో నిరుపాధి సంస్థః॥ ౭

టీ॥ తతః = తత్త్వజ్ఞానానంతరము, ఉదకే = నీటియందు, అనుప్రవిష్టమ్ = ప్రవేశింపబడిన, తోయంయథా = నీరు ఏరీతియో, తథా = ఆరీతిగా, పవిత్రమ్ = శుద్ధమైన, పరమేశ్వరాఖ్యమ్ = పరమేశ్వరుడను పేరు కలదియు, అద్వైతరూపమ్ = స్వజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత భేదరహిత మైన బ్రహ్మమును, విమలాచ్ఛరాభమ్ = నిర్మలాకాశమువలె అసంగము నునగు, ఆత్మరూపో = ఆత్మస్వరూపము, నిరుపాధిసంస్థః = ఉపాధి రహితమై యున్నది.

దీపిక: ఆత్మజ్ఞానానంతరము మహాజలమందు ప్రవేశింపబడిన నీరువలె, దేవతిర్మక్ స్థావర జగ్గమాది స్వరూపములు పరమాత్మయందు ఒక్కటియై, నిర్మలమైన ఆకాశమువలె అసంగముగనున్న అద్వయబ్రహ్మమును తెలుసుకొని జీవుడు ఉపాధిశూన్యుడైన పరమాత్మనుపొంది నిరుపాధికు డగుచున్నాడు. అనగా ఔపాధిక కర్మత్వాది భేదరహితుడై నిష్క్రియుడగు చున్నాడు. ఆత్మయందు కల్పింపబడిన యీజగజ్జాలము ఆత్మకంటే నతిరిక్తముకాదని గ్రహించినవాడై పరమాత్మయే అగుచున్నాడు. కఠోపనిషత్తుకూడా “యథోదకం శుద్ధే శుద్ధమాస్తికం తాదృగేన భవతి! ఏవం మునేర్విజానేత ఆత్మాభవతి గౌతమ” శుద్ధోదకము నిర్మలమైన జలమునందుపడి దానితో ఐక్యమగునట్లు జ్ఞానియొక్క ఆత్మకూడా బ్రహ్మమే అగుచున్నదని పలుకుచున్నది.

ఆకాశపత్నుక్ష్మశరీర ఆత్మా

నదృశ్యతే వాయుతదంతరాత్మా

సబాహ్యమభ్యంతర నిశ్చలాత్మా

జ్ఞానోల్కాయా పశ్యతి చాంతరాత్మా॥ ౮

టీ॥ ఆత్మా = పరమాత్మ, ఆకాశవత్ = ఆకాశమువలె, శూక్ష్మశరీరః = సూక్ష్మమైన శరీరముగలవాడు, అంతరాత్మా = అంతర్యామియగు బ్రహ్మము, వాయువత్ = వాయువువలె, నదృశ్యతే = చూడబడుటలేదు. (యః) బాహ్యభ్యంతరమ్ = బాహ్యభ్యంతరముల, నిశ్చలాత్మా = శుద్ధాంతఃకరణుడో, సః = వాడు, జ్ఞానోల్కాయా = వేదాంతజన్యతత్వాపరోక్షవృత్తిరూపజ్ఞాన దీపముచే, అంతరాత్మా = అంతరమున చిత్తమునుంచుకొన్నవాడై, పశ్యతి = చూచుచున్నాడు.

దీపికా: ఇచ్చట భగవానుడు శాస్త్రప్రకారముగా చేసిన కర్మానుష్ఠానము తత్త్వజ్ఞాన సాధకమనిచెప్పుచూ, యోగహీనునకు జీవబ్రహ్మైక్యము దుర్లభమని ఉపదేశించుచున్నాడు. ఆత్మ ఆకాశమువలె సూక్ష్మమైన దగుటచే స్థూలస్వరూప దర్శనసామర్థ్యముగల నేత్రేంద్రియముచే గ్రహింపబడుటలేదు. “ససప్తశే తిష్ఠతి రూపమస్య న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనమ్” దృశ్యవస్తువులలో ఆత్మయొక్కరూపములేదు. స్థూల ప్రపంచమునందు సూక్ష్మభూతమైన ఆకాశముకన్న సూక్ష్మమైన వాడు కావున నేత్రములతో అద్దానిని ఎవడు చూడలేదని శ్రుతికూడ ప్రమాణీకరించుచున్నది. ఇదీ వాయువువలె దృగ్గోచరము కాదు. ఆత్మ బాహ్యభ్యంతరములందు నిశ్చలమైనది. కావున తైజసుడుకాదు, విశ్వుడుకాదు. వ్యవహరించుటకు వీలులేనిది. ఇంద్రియాతీతమైనది. కేవలము జ్ఞానాగ్నిద్వారా వేదాంతజన్యంబగు అపరోక్ష జ్ఞానముచే విజ్ఞుడు అంతరాత్మను దర్శించుచున్నాడు.

యత్రయత్ర మృతో జ్ఞానీ యేనకేనాపి మృత్యునా॥

యథా సర్వగతం వ్యోమ తత్రతత్ర లయం గతః॥ ౯

టీ॥ సర్వగతమ్ = అంతటావ్యాపించియున్న, వ్యోమయథా = ఆకాశమువలె, యత్రయత్ర = ఎచ్చటెచ్చట, జ్ఞానీ = సర్వత్ర పరిపూర్ణ బ్రహ్మభిన్నుడైన జ్ఞాని, యేనకేనాపి మృత్యునా = ఏవిధంబైన మృత్యువుచేనైన, మృతః = మృతుడైననూ, తత్రతత్ర = అక్కడక్కడ, లయమ్ = బ్రహ్మైక్యమును, గతః = పొందును.

దీపికా: సర్వవస్తవ్విచ్ఛిన్న ఆకాశమువలె సర్వత్రపరిపూర్ణ బ్రహ్మభిన్నుడైన జ్ఞాని ఎచ్చటెచ్చట ఏవిధముగా మృతిచెందినప్పటికి, అనగా అగ్ని ప్రపంక్తిమున ప్రవేశించి తాను దహించు వివిధ పదార్థస్వరూపములకు అనుగుణముగా రూపములను ధరించునట్లు, తాను ప్రవేశించు భిన్న వస్తువులకు అనుగుణముగా సమస్త ప్రాణులలోగల ఆత్మ విభిన్నములైన ఆకారములలో భాసించుచున్నది. ఈ ఆకారవికారాదులకు వేరుగా వికార రహితుడైన ఆత్మకలదను జ్ఞానముకల విజ్ఞుడు ఎచ్చటెచ్చట ఏవిధముగా మరణించినను ఆకారవికారాదులయందు దృష్టిలేని వాడగుటచే బ్రహ్మైక్యమును పొందును.

దానంజేసి తత్త్వజ్ఞానులకు దేశకాలాద్యపేక్ష మరణమునందు అక్కరలేదని, కాలమృత్యువైనను, భృగ్వ్యాద్యపమృత్యువైనను తన్నిమిత్రక ప్రాయశ్చిత్త ముకూడ లేదని సిద్ధించుచున్నది. ఈ ప్రాయశ్చిత్తాదికము ఆరురుక్షుని విషయమే కాని ఆరూఢుని విషయమునకాదు.

శరీరవ్యాపితం వ్యోమ భువనాని చతుర్దశః

నిశ్చలో నిర్మలో దేహీ సర్వవ్యాపీ నిరజ్ఞః॥ ౧౦

టీ॥ యథా = ఏవిధముగా, వ్యోమమ్ = ఆకాశము, శరీరవ్యాపితమ్ = శరీరమునందంతటను వ్యాపించినదియు, భువనాని చతుర్దశ =

చతుర్దశభువనాలను (వ్యాపించినది అగుచున్నదో), (తథా = అట్లే),
దేహీ = జీవుడు, నిశ్చలః = క్రియారహితుడును, నిర్మలః = పరిశుద్ధు
డును, సర్వవ్యాపీ = శరీరాది సర్వద్రవ్యములందు వ్యాపించియుండువాడు,
నిరజ్జనః = స్వయముగ ప్రకాశించువాడు (అగుచున్నాడు).

దీపికా: చతుర్దశ భువనములందు ఆకాశము ఎట్లు వ్యాపించియున్నదో,
అట్లే జీవుడును నిశ్చలుడై, నిర్మలుడై, పరిశుద్ధుడై, స్వయముగా
ప్రకాశించువాడైయున్నాడు. సర్వవ్యాపి, అనగా శరీరాదిగా చతుర్దశ
భువనపర్వస్తమైన సర్వద్రవ్యములు అవిద్యాపరిణామమే కనుక, ఇట్టి
జగదుపాదానావిద్యయందు ప్రతిఫలించినది విద్యాభాసక జీవుడే; కనుక
అట్టి జీవుడు జగద్వ్యాపి.

ముహూర్తమపి యో గచ్ఛేన్నాసాగ్రే మనసా సహ।

సర్వం తరతి పాప్మానం తస్య జన్మశతార్జితమ్॥ ౧౧

టీ॥ యః = ఎవడు, నాసాగ్రే = నాసాగ్రమునందు, మనసా సహ =
మనస్సుతో సహ, ముహూర్తమపి = ముహూర్తకాలమైననూ, గచ్ఛేత్
= పొందునో, తస్య = వానియొక్క, జన్మశతార్జితమ్ = శతజన్మార్జితమైన,
పాప్మానమ్ = సమస్త పాపమును, తరతి = దాటుచున్నాడు.

దీపికా: అపరోక్షజ్ఞాన సాధకము, సర్వభావనివర్తకమగు యోగమును
చెప్పుచున్నాడు. ఎవడు జ్ఞానసాధనకు యోగమున ముహూర్తకాలమైనను
భ్రూమధ్యమున మనస్సుతోకూడ దృష్టిని నిలుపునో, వాడు శతజన్మార్జిత
పాపము నశించినవాడుగా అగుచున్నాడు. ఈ యోగము అభ్యాస
వశమున సిద్ధించునదేకాని, శాస్త్ర పాఠమాత్రముచే సిద్ధికలుగుట లేదు.
మనస్సుతోకూడ దృష్టిని భ్రూమధ్యమునందు నిలుపుట యనగా
ప్రాణజయ పురస్కరముగా దృష్టిని భ్రూమధ్యమందు నిలుపుట. నానావిధై

ర్వివారైస్తు నసాధ్యం జాయతే మనః। తస్మాత్తస్య జయః ప్రాణః ప్రాణస్య
జయ ఏవహి॥ నానామార్గైః సుఖదుఃఖప్రాయం కైవల్యం పరమంపదం।
సిద్ధమార్గేణ లభ్యేత నాఽన్యథా శివభాషితం నానావిధ విచార
సాధనములచే మనస్సు సాధింపబడుటలేదు. కావున మనోజయమనగా
విశేషముగా ప్రాణజయమే. ప్రాణము చలించిన మనస్సు చలించు
చున్నది. మనస్సు చలించిన ప్రాణము చలించుచున్నది. “సుషుమ్నా
వాహిని ప్రాణే శూన్యేవిశతి మానసే। తదా సర్వాణి కర్మాణి నిర్మూలయతి
యోగవిత్” ప్రాణవాయువు సుషుమ్నయందు ప్రవేశించినప్పుడు అంతః
కరణము శూన్యమునందు ప్రవేశించుచున్నది. అప్పుడు చిత్తనిరోధముగల
యోగి ప్రారబ్ధముతోసహ సకలకర్మలను నిర్మూలనము చేయుచున్నాడు.
కావున శతజన్మార్జిత పాపము నశించినవాడగుచున్నాడు. ఇట్టి వారు
ప్రారబ్ధకర్మ నివృత్తిగల యముని జయించినవారుగానున్నారు.

దక్షిణే పిఙ్గలానాడీ వహ్నిమణ్డలగోచరా।

దేవయానమితి జ్ఞేయం పుణ్యకర్మానుసారిణీ॥ ౧౨

టీ॥ దక్షిణే = దేహముయొక్క దక్షిణభాగమునందు, వహ్నిమణ్డలగోచరా
= వహ్నిమణ్డలమువలె గోచరించునదియు, పుణ్యకర్మానుసారిణీ =
పుణ్యకర్మలను అనుసరించునదియు, పిఙ్గలానాడీ = పిఙ్గలయను నాడి,
దేవయానమ్ = దేవయానమని, జ్ఞేయమ్ = తెలియదగినది.

దీపికా: ఉపాసనమార్గమైన పిఙ్గలానాడీ స్వరూపమును చెప్పుచున్నాడు.
మధ్యస్థమగు సుషుమ్నానాడియొక్క దక్షిణభాగమునందు పిఙ్గలనాడి
యున్నది. “ఇదాపిఙ్గల సౌఘమ్నాః ప్రాణమార్గేఽప సంస్థితాః। సతతం
ప్రాణవాహిన్యః సోమసూర్యాగ్ని దేవతాః॥” ఈ నాడియందు సూర్యుడు
సంచరించును. పిఙ్గలానాడిని ఆశ్రయించి పాణవాయువు ౨౬

అంగుళముల పర్యంతము ప్రసరించుచున్నది. దివారాత్రుల నిరోధములేక సంచరించునట్టి సూర్యచంద్రులను అనగా ఇడా పిఞ్గల నాడుల గతులను ఎఱుంగవలెను. పిఞ్గలానాడీ మార్గమునకు దేవయానమని ప్రసిద్ధి. “పిఞ్గలాయా విరిజ్ఞీస్యాత్” అని శ్రుతి పిఞ్గలానాడికి బ్రహ్మ అధిదేవత యని పలుకుచున్నది. “పిఞ్గలాయా ఇదాయాస్తు వాయోస్సబ్రహ్మణస్తు యత్త దుత్తరాయణం ప్రోక్తం మునే వేదాంతవేదిభిః” వాయువు పిఞ్గలానాడీ సంచారము ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలముగా వ్యవహరింపబడుచున్నది. దీని ఫలము పునరావృత్తి రహిత హిరణ్యగర్భలోక ప్రాప్తి. ‘అత్ర బ్రహ్మ సమశ్చుతే’ యను శ్రుతి వాక్యము, “బ్రహ్మజా సహ తే సర్వే సంప్రాప్తే ప్రతిసంచరేః పరస్యాన్తే కృతాత్మానః ప్రవిశంతి పరంపదమ్॥” ఇత్యాది వాక్యములు ఈ విషయమునే చెప్పుచున్నవి. ఇది ఉపాసనామార్గము. పుణ్యకర్మలచే పొందబడునట్టిది. దక్ష నాసాపుటము వలన పిఞ్గలానాడీ మార్గమున ప్రాణోత్సర్గము జరిగిన మొదట జ్వాలను, జ్వాల వలన దివసమును, దానిచే శుక్లపక్షమును, ఈ శుక్లపక్షమువలన ఉత్తరాయణ మును, అందుచే సంవత్సరమును, దానిచే వాయువును, వాయువువలన సూర్యుని, సూర్యునివలన సుధాంశువును, సుధాంశువువలన ఇన్ద్రుని, అటుపై హరిహర బ్రహ్మేంద్రాది దేవతాలోక ప్రాప్తియగును. అందు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యములను తారతమ్యమువలన ఆయా దేవలోకములందు సుఖముగానుండి వైరాగ్యము, సమ్యక్ జ్ఞానాదుల నిజమోక్షమును పొందును. ఇది దేవయానమని, అర్చిరాది మార్గమని యెఱుంగవలెను.

ఇడా చ వామనిశ్వాస సోమమణ్డలగోచరా॥

పితృయానమితి జ్ఞేయం వామమాశ్రిత్య తిష్ఠతి॥ ౧౩

టీ॥ వామనిశ్వాసః = వామభాగమందు శ్వాసకలది, చంద్రమణ్డలగోచరా = చంద్రమణ్డల గోచరమైనదియు, ఇడా చ = ఇడాయను నాడి, పితృయాన మితి = పితృయానమని, జ్ఞేయమ్ = తెలియదగినది, వామమాశ్రిత్య = వామమార్గమును ఆశ్రయించి, తిష్ఠతి = ఉన్నది.

దీపికా: ధూమాదిమార్గ సాధనమైన ఇడానాడీ స్వరూపమును ఉపదేశించుచున్నాడు. వామనిశ్వాస వామనాసాపుటమువలన ఇడాయను నాడీమార్గమున నిశ్వాసరూపముగా చంద్రమణ్డలము (మూలాధారాదిగా నాసికాగ్రపర్యంతము)ను పొందును. ఇది దక్షిణాయన మార్గము. వామనాసాపుటంబగు ఇడాయను నాడీమార్గమున ప్రాణ త్యాగంబైన మొదట ధూమమార్గముచొచ్చి, అటనుండి రాత్రియు, దాని వలన కృష్ణపక్షమును, దానిచే దక్షిణాయనము, అటనుండి పితృలోకము, దానిచే ఆకాశము, ఆకాశమువలన చంద్రుడు, చంద్రునినుండి స్వర్గలోక ప్రాప్తికలుగును. మరియు ఆ స్వర్గమున స్వర్గసుఖములు అనుభవించి, ఫలక్షయంబైన గగనమును, ఆ గగనమువలన వాయువును, దానిచే ధూమమును, దానివలన మేఘమును, ఆ మేఘమువలన వృష్టి వృష్టిఫలన శాల్యాద్యన్నముగా మారును. అది దంపతులు భుజించిన జఠరాగ్నిచే పచనమై మడ్డియనియు, రసమనియు ద్వివిధముగానగును. మడ్డి మల మూత్రములై గుదగుహ్య ద్వారముల అపానవాయువ్యాపారముచే బహిర్గతమగును. రసము కాలకర్మవశమున శుక్ల సంబంధముచే గర్భాశయంబను కోశమును ప్రవేశించును. పుణ్యవిశేషమువలన జన్మములను పొందును. ఇది పితృయానము. పునరావృత్తికి అనుకూల

మైన ధూమమార్గమని తెలియవలెను. వాపీకూప తటాకాది పుణ్యకర్మల
యందు తత్పరులగు వారలకు, జ్యోతిష్టోమాశ్వమేధాది కర్మనిష్ఠులకు
ఈ మార్గము సిద్ధించుచున్నది.

గుదస్య పృష్ఠభాగేఽస్మిన్ వీణాదణ్డస్య దేహభృత్

దీర్ఘాస్థిమూర్ధ్ని పర్యస్తం బ్రహ్మదణ్డీతి కథ్యతే॥ ౧౪

టీ॥ గుదస్య పృష్ఠభాగే = గుదమునకు పృష్ఠ భాగమునందు, మూర్ధ్ని
పర్యస్తమ్ = శిరస్సువరకు, వీణాదణ్డస్య = వీణాదణ్డముయొక్క దేహభృత్
= ఆకారముధరించిన, దీర్ఘాస్థి = వెన్నెముక, బ్రహ్మదణ్డీతి = బ్రహ్మదణ్డ
మని, కథ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

దీపికా: ఇటుపై సుషుమ్నానాడినిగూర్చి చెప్పదలచి దానికి అజ్గభూత
మగు బ్రహ్మదణ్డి స్వరూపమును చెప్పుచున్నాడు. మానవ స్థూలదేహమున
గుదమునకు పృష్ఠభాగమున అనగా గుదస్థానమునకు కొంచము పైన,
లింగస్థానమునకు కొంచము క్రిందగా శరీరమధ్యమున మూలాధార
చక్రము మొదలుకొని, సహస్రారమువరకు తన్త్రాధార భూతమైన
వీణాదణ్డమువలె; సర్వనాడులకు ఆధారభూతమైన బ్రహ్మదణ్డీయను
ఎముక కలదు. దీనికి మేరుదణ్డమని సంజ్ఞ కలదు.

తస్యాన్తే సుషిరం సూక్ష్మం బ్రహ్మనాడీతి సూరిభిః

ఇదాపిఙ్గలయోర్మధ్యే సుషుమ్నా సూక్ష్మరూపిణీ

సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మిన్ సర్వగం సర్వతోముఖమ్॥ ౧౫

టీ॥ తస్యాన్తే = అబ్రహ్మదణ్డముయొక్క చివర, సూక్ష్మమ్ = సూక్ష్మమైన,
సుషిరమ్ = రస్రము, సూరిభిః = పణ్డితులచే, బ్రహ్మనాడీతి = బ్రహ్మనాడి
యని చెప్పబడుచున్నది. సుషుమ్నా = సుషుమ్నానాడి, ఇదాపిఙ్గల
యోర్మధ్యే = ఇదాపిఙ్గలనాడులకు మధ్యయందు; తస్మిన్ = ఆ సుషుమ్నా

నాడియందు, సర్వమ్ = సర్వాత్మకము, సర్వగమ్ = సర్వవ్యాపకము,
సర్వతోముఖమ్ = సర్వతోముఖంబైన పరంజ్యోతి, ప్రతిష్ఠితమ్ =
ప్రతిష్ఠింపబడినది.

దీపికా: సుషుమ్నానాడియొక్క స్వరూప స్వభావాదులను ఉపదేశించు
చున్నాడు. బ్రహ్మదణ్డముయొక్క చివర అనగా మూలాధార చక్రముయొక్క
మధ్యకోణమున సూక్ష్మమైన రస్రముకలదు. అది మూలాధార మధ్యము
నుండి బ్రహ్మరస్రపర్యస్తము వ్యాపించియున్నది. ఇది పణ్డితులచే బ్రహ్మనాడి
యని పిలువబడుచున్నది. మేరుదణ్డము, సావిత్రి, సరస్వతి యను
నామాంతరములు కలది. ఇదాపిఙ్గలనాడులకు మధ్య సుషుమ్నానాడి
యున్నది. “మేరోర్వామే ఇదా దక్షే పిఙ్గలా చ స్థితే ఉభే” మేరుదణ్డముయొక్క
బాహ్యదేశమందు ఇదాపిఙ్గలా నాడులు చంద్రసూర్య స్వరూపముగా
యున్నవి. “మేరుమధ్యే స్థితాయాతు మూలాదాబ్రహ్మరస్రగా” అ మేరుదణ్డ
మధ్యనాడి సుషుమ్నానాడి. దానియందు సర్వాత్మకము, సర్వవ్యాపకము,
సర్వతో ముఖంబైన పరంజ్యోతి ప్రతిష్ఠింపబడియున్నది. “తదను చ నవీనార్క
బహుల ప్రకాశం జ్యోతిర్వా గగనధరణీ మధ్య మిలితం” ఇది పరమాత్మ
సన్నిధిగమన పథరూపమహామార్గమని తన్త్రములు కీర్తన చేయుచున్నవి.

తస్యమధ్యగతా సున్దర్యసోమాగ్ని పరమేశ్వరాః

భూతలోకా దిశః క్షేత్ర సముద్రాః పర్వతాశ్శిలాః॥ ౧౬

ద్వీపాశ్చ నిమ్నగా వేదాః శాస్త్రవిద్యాకలాక్షరాః

సర్వమస్త్రపురాణాని గుణాశ్చైతే చ సర్వశః॥ ౧౭

బీజం బీజాత్మకాస్తేషాం క్షేత్రజ్ఞాః ప్రాణవాయవః

సుషుమ్నాన్తర్గతం విశ్వం తస్మిన్నర్వం ప్రతిష్ఠితమ్॥ ౧౮

టీ॥ తస్య = ఆజ్యోతియొక్క మధ్యగతాః = మధ్యనున్న సూర్యసోమాగ్ని
 = సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, పరమేశ్వరాః = పరమేశ్వరుడు అను
 వారలును, భూతతోకాః = పృథివ్యాది శివాంతమైన భూతగ్రామములును,
 దిశః = దిక్కులును, క్షేత్రాః = వారణాశ్యాది క్షేత్రములును, సముద్రాః
 = సప్తసముద్రములును, పర్వతాః = కులపర్వతములును, శిలాః =
 రత్నములు, చంద్రకాంతాది శిలలును, ద్వీపాః = సప్తద్వీపములును, నిమ్నగాః
 = మహానదులును, శాస్త్రవిద్యాః = వేదవేదాఙ్గములును, కలాః =
 దర్శపూర్ణాది కలలును, అక్షరాః = అకారాది వర్ణములును, స్వరమస్త్ర
 పురాణాని = అనుదాత్తోదాత్తాది స్వరములు, గాయత్ర్యాది మస్త్రములు,
 పురాణములును, గుణాః = గుణత్రయమును, ఏతే = ఈ, సర్వశః =
 సమస్తమును, బీజమ్ = బీజమును, బీజాత్మకాః = బీజాత్మకులైన,
 క్షేత్రజ్ఞాః = క్షేత్రజ్ఞులును, తేషామ్ = ఆ క్షేత్రజ్ఞులయొక్క, ప్రాణవాయువః
 = ప్రాణవాయువులును, సుషుమ్నాస్తర్గతమ్ = సుషుమ్నానాడి
 మధ్యయున్నవి. తస్మిన్ = ఆ బ్రహ్మనాడియందు, సర్వమ్ = సమస్తమును,
 ప్రతిష్ఠితమ్ = ప్రతిష్ఠింపబడినది.

దీపికాః సుషుమ్నామార్గగామికి బ్రహ్మప్రాప్తియగునని నిరూపించదలచి,
 దానికి సకల జగదాధారకత్వము వేదాత్మక వేదాధారకత్వమును కలదని
 నిరూపించుచున్నాడు. మూలాధారాది బ్రహ్మరస్థపర్వంతమైన పరంజ్యోతి
 యొక్క మధ్యన సూర్యసోమాగ్ని పరమేశ్వరులు, శివాది క్షిత్వంతమైన
 భూతగ్రామములు, దిగ్భేదములు ఉన్నవి. శివశక్త్యాత్మకమైన కాలము
 ఉత్పన్నమగుచున్నది. ఇది దివారాత్రుల రూపమున; ఉత్తరాయణ,
 దక్షిణాయనముల రూపమున, సూర్యగ్రహణ, చంద్రగ్రహణ రూపమున
 ప్రకటింపబడుచున్నది. దీనిచే సంవత్సరాత్మకమైన బ్రహ్మస్వరూపమే

పరంజ్యోతిగా భాసమానమగుచున్నది. కాశీ ప్రయాగాది దివ్యక్షేత్రములు,
 లవణాది సముద్రములు, మేరువు మొదలగు మహాపర్వతములు
 యున్నవి. మూలాధారము మొదలుకొని బ్రహ్మరస్థాంతము ఈ క్షేత్రములు
 కలవని శ్రుతియే ప్రమాణీకరించుచున్నది. “షోడశాభైపరేవ్యోమ్ని లలితా
 సలిలా మ్బుధాః చిత్రాది భవతీర్థం హి భజన్తే పరివర్తనమ్॥” శుక్లకృష్ణ
 పక్షములందు క్రమముగా ఆరోహణ అవరోహణ విధమున పంచదశ
 నిత్యలు సప్తద్వీప, సప్తసముద్ర, మేరు, సుధాసిన్ధువులను నిత్యము
 పరివర్తన చేయుచున్నారని మూలాధారాది పరాకాశపర్వంతము పిణ్డాణ్డా
 స్తర్గతముగా బ్రహ్మాణ్డము సుప్రతిష్ఠితమైనదని తస్తవచనము. “బ్రహ్మాణ్డేయే
 గుణాః సన్తి తేహి సన్తి కలేబరే” మూలాధార స్వాధిష్ఠానముల నడుమ
 లవణసముద్రము, స్వాధిష్ఠాన మణిపూరముల మధ్య ఇక్షు సముద్రము,
 నాభిహృదిస్థానముల నడుమ సురాసముద్రము, హృత్కణ్డముల మధ్య
 సర్పి సముద్రము, విశుద్ధ భ్రూమధ్యముల నడుమ దధిసముద్రము,
 భ్రూమధ్య సహస్రారముల మధ్య క్షీరసాగరము, సహస్రార చంద్రమణ్డల
 ముల నడుమ జలార్ణవము, అటుపై సుధాసిన్ధువు కలవని తస్తవచనము
 “మూలాధారే ధరాచక్రం చతుష్కోణం ప్రియంవదే! పీతవర్ణం
 పరివృతజ్ఞాప్తశూలైః కులాచలైః” మూలాధారమున మహేంద్ర, మలయ,
 సహ్యాది పర్వతములుగలవు. పద్మరాగ, చింతామణ్యాది శిలలు సప్త
 ద్వీపములు, గంగాది పుణ్యతీర్థములు కలవు. మూలాధారము జంబూ
 ద్వీపము, స్వాధిష్ఠానము ప్లక్షద్వీపము, మణిపూరము కుశద్వీపము,
 అనాహతము క్రౌంచద్వీపము, విశుద్ధము శాకద్వీపము, ఆంజు శాల్మలీ
 ద్వీపము, సహస్రారము పుష్కరద్వీపము అను సప్తద్వీపములు
 బ్రహ్మజ్యోతియొక్క మధ్యన కలవు. “ఇదాయాం యమునాదేవీ

పిళ్లలాయాం సరస్వతీః సుషుమ్నాయాం వసేద్గంగా తాసాం యోగస్త్రిథా భవేత్॥” అస్తర్గతముగా గంగాది పుణ్యతీర్థములు కలవని తెలియుచున్నది. ప్రణవాదిగా వేదములును, వేదాఙ్గములును, చతుష్షష్ఠి కళలు, పఞ్చాశద్వర్ణములు, అనుదాత్తోదాత్తాది స్వరములు, సర్వమస్త్రములు, పురాణములు, ఇందుండి ఉద్భవించినవి. అం ఆం ఇం ఈం..హం క్షం వరకుగల పఞ్చాశద్వర్ణములు మూలాధారాది సహస్రారాస్త్రము స్థితిగలవగుటచే పిణ్డ, కర్తరి, బీజ, మాలా భేదముచే ప్రకాశించు సప్తకోటి మస్త్రములు, సమస్త వాఙ్మయము ఈ బ్రహ్మనాడియందే ప్రకాశించుచున్నవి. సుషుమ్నా చిత్రిణీ వజ్రా అని రూపభేదముచే త్రిసూత్రరూపముగానున్న ఒక్కదానియందే సత్సర్వజస్తమో గుణములున్నవి. పఞ్చప్రాణములు, ఉపప్రాణములు సుషుమ్నా మధ్యగతమైనవిగా యున్నవి. ఈ విధముగా సమస్తమగు బ్రహ్మాణ్డము సుషుమ్నాంతర్గత ముగా ప్రతిష్ఠితమై యున్నది. అని భగవానుడు చెప్పుటచే ఈ మహామార్గము సకల జగదాధారమనియు, వేదాధారకత్వము కలదనియు, ఈ మార్గమున పయనించు వానికి బ్రహ్మ ప్రాప్తియగునని తెలియుచున్నది.

నానా నాడీ ప్రసవకం సర్వభూతాంతరాత్మని।

ఊర్ధ్వమూలమధశ్శాఖం వాయుమార్గేణ సర్వగమ్॥౨౦

టీ॥ సర్వభూతాంతరాత్మని = సర్వభూతములయొక్క దేహమునందు, నానా నాడీప్రసవకమ్ = అనేక నాడులకు ఉత్పత్తిస్థానమై, ఊర్ధ్వమూలమ్ = మూలము ఊర్ధ్వమునకలదై, అధశ్శాఖమ్ = దిగువ శాఖలు కలదై, వాయుమార్గేణ = వాయుమార్గముచే, సర్వగమ్ = అంతటను పొందినదై, తిష్ఠతి = ఉన్నది.

దీపికా: ఈ సుషుమ్నానాడి సర్వజగదుత్పత్తికి కారణము. గుదమునకు

రెండు అంగుళములు ఊర్ధ్వముగను, లింగమునకు రెండు అంగులములు దిగువను ద్విపాత్తులకు దేహమధ్యము. “గుదాత్తు ద్వ్యఙ్గులా దూర్ధ్వం మేద్రాత్తు ద్వ్యఙ్గులాదధః। దేహమధ్యం తనోర్మధ్యం మనుజానా మితీరితం॥ కన్దస్థానం మనుష్యాణాం దేహమధ్యా న్నవాఙ్గులమ్। చతురఙ్గుల విస్తార మాయామం చ తథావిధమ్॥ అణ్డాకృతి వదాకార భూషితం చ త్వగాదిభిః। చతుష్పదాం తిరశ్చాంచ ద్విజానాం తున్ద మధ్యగమ్॥” గుదమునకు రెండంగులములకు మీదను, లింగమునకు రెండంగులముల దిగువనునైన దేహమధ్యముయొక్క నడుమను శరీర మధ్యమని చెప్పబడియున్నది. కన్దస్థానము మనుష్యులకు దేహమధ్యము నుండి తొమ్మిదంగులములకు మీద నాలుగంగులముల వెడల్పును అంతే పొడవును గలిగినదై, గ్రుడ్డు వంటి రూపము కలదై, చర్మము మొదలగు వాటిచే అలంకరించబడియున్నది. చతుష్పాత్తులకు, తిర్యక్కులకు, పక్షులకు, కందము ఉండునని యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి చెప్పిరి. “శ్రు. తున్దమధ్యం తదిష్టం వై తన్మధ్యం నాభిరిష్యతే” ఇది నాభియనియు చెప్పబడుచున్నది. ఈ దేహమధ్యము నానా నాడీ సహితమైయుండును. “ఊర్ధ్వం మేద్రా దదో నాభైః కన్దయోనిః ఖగాణ్డవత్। తత్రనాడ్యః సముత్పన్నాః సహస్ర్రాణాం ద్విసప్తతి” ఈ కన్దయోని ౭౨ వేల నాడులు కలిగియున్నది. ఈ నాడీకన్దమునుండి ప్రాదుర్భవించిన పిళ్లలనాడి దక్షనాసాపుటము వఱకు వ్యాపించి యున్నది. ఇడానాడి వామనాసాపుటము వఱకు వ్యాపించియున్నది. గాన్ధారి, హస్తిజిహ్వాయనునవి వామదక్షిణ నేత్రములవఱకు వ్యాపించి యున్నవి. పూష, యశస్వినీ యనునవి వామదక్షిణ కర్ణములవఱకు వ్యాపించియున్నవి. అలమ్బుసానాడి పాయుమూలము వరకు, శుభానాడి అధోగతమై లిజ్గస్థానమువఱకు, కౌశికీనాడి పాదాఙ్గుష్ఠ పర్వస్థము

వ్యాపించియున్నవి. “కన్దమధ్యే స్థితానాడీ సుషుమ్నా సుప్రతిష్ఠితాః పద్మసూత్ర ప్రతీకాశా ఋజురూర్ధ్వ ప్రవృత్తినీ” అని సుషుమ్నానాడి ఊర్ధ్వప్రవృత్తి గలదిగా వర్ణింపబడెను. ఈ సుషుమ్నామూలము బ్రహ్మరస్థమున కలదు. శీర్షము కన్దమూలము. ఈ శీర్షభాగమునుండి ౭౨ వేలనాడులు శఖోపశాఖలుగా బ్రహ్మరస్థ దిశగా వ్యాపించియున్నవి. “సమీకరణో న్నయన గ్రహణ శ్రవణోఽఛ్వాసా వాయుకార్య ప్రాణాది విషయాః” దశవిధ వాయువులు సమీకరణ, ఉన్నయన, గ్రహణ, శ్రవణ, ఉఛ్వాసములను పఞ్చవిధ వాయుమార్గములచే నాడీమూలమున అంతట వ్యాపించి నాడ్యన్తర్గతముగ ప్రవర్తించుచు, నిశాకర, బ్రహ్మ, దిక్, వాయు, సూర్య, యమ అను దేవతా రూపములతో జగత్తంతటను పొందియున్నది.

ద్విసప్తతి సహస్రాణి నాడ్యస్యై ర్వాయుగోచరాః।

కర్మమార్గేణ సుషిరా స్తిర్యఞ్చః సుషిరాత్మకాః॥౨౧

అధశ్చోర్ధ్వ గతాస్తాసు నవద్వారాణి శోభయన్।

వాయునాసహ జీవోర్ధ్వ జ్ఞానీ మోక్షమవాప్నుయాత్॥౨౨

టీ॥ వాయుగోచరాః = వాయుసంచారమునకు అనుకూలమైన, ద్విసప్తతి సహస్రాణి = డబ్బదిరెండు వేల, నాడ్యః = నాడులు, కర్మమార్గేణ = కర్మమార్గముచే, సుషిరాః = పునరావృత్తి ప్రాపకమైన రస్థములు కలవి, తిర్యఞ్చః = తిర్యగ్భూతములైన, సుషిరాత్మకాః = రస్థములే ప్రధానముగా గల, అధశ్చోర్ధ్వగతాః = అధోభాగమునందు ఊర్ధ్వభాగములందుసర్వత్రా వ్యాపించిన నాడులుయొక్క, నవద్వారాణి = తొమ్మిది రస్థములను, శోభయన్ = ప్రాణాయామముచే ముఖాది సర్వద్వారములు శోభించి, జీవః = జీవుడు, వాయునా సహ = వాయువుతోగూడ, ఊర్ధ్వజ్ఞానీ =

అపరోక్ష జ్ఞానము కలవాడై, మోక్షమ్ = మోక్షమును, అప్నుయాత్ = పొందును.

దీపికా: ఈనాడి బ్రహ్మోపాసన స్థానమగుటచే ఇతర నాడులకంటె శ్రేష్ఠమైనదని ఉపదేశించుచున్నాడు. నాడీకన్ద స్థానమునుండి పాదాబ్జుష్ట పర్వన్తము వాయుసంచారమునకు తగిన ౭౨వేల నాడులు స్థూలములు, సూక్ష్మములును అయి పునారావృత్తి హేతువులగుచున్నవి. ఆకాశమున సమానవాయువు, మరియు వాయుమండలమున వ్యాసవాయువు, అగ్ని యందు ఉదానవాయువు, జలమున ప్రాణమును, భూమియందు అపానము కలవు. ౫ ప్రధాన వాయువులును, నాగ, కూర్మ, కృకర, దేవదత్త, ధనంజయములను ౫ ఉపవాయువులును కలిసి మొత్తము ౧౦ విధములైన వాయువులు నాడులందు సంచరించుచున్నవి.

“తున్దస్థం జలమన్నఞ్చ రసాది చ సమీకృతమ్

తున్దమధ్యగతః ప్రాణస్తాని కుర్యాత్పుథక్పుథక్

ఇత్యాది చేష్టనం ప్రాణః కరోతి చ పృథక్స్థితః

అపానవాయు ర్మూత్రాదేః కరోతి చ విసర్జనమ్

ప్రాణాపానాది చేష్టాది క్రియతే వ్యాసవాయునా

ఉజ్జీర్యతే శరీరస్థ ముదానేన నభస్వతా

పోషణాది శరీరస్థ సమానః కురుతేసదా

ఉద్గారాదిక్రియో నాగః కూర్మోఽక్షౌర్ధ్వాది నిమీలనః

కృకరః క్షపయోః కర్తా దత్తే నిద్రాది కర్మకృతే

మృతగాత్రస్యశోభాది ధనంజయ ఉదాహృతః”

ప్రాణవాయువు దేహమధ్యభాగమందుండి మనము భుజించుచున్న అన్న

జల రసాదుల సమీకరణముచేసి, వేరువేరుగా ఉంచుచున్నది. అపానము మలమూత్రాది విసర్జనము చేయుచున్నది. వ్యానముచే ప్రాణాపానవాయు చేష్టాదికము సలుపబడుచున్నది. ఉదానము శరీరమందున్న పదార్థములను జీర్ణము చేయుచున్నది. సమానము పోషణాదికమును చేయుచున్నది. నాగము త్రేపులు కలుగచేయుచున్నది. కూర్మవాయువు నిమీలనాది కృత్యములను చేయుచున్నది. కృకరవాయువు నిమేషో న్మేషములు, దేవదత్తము నిద్రాది కర్మలను, ధనన్జయవాయువు మరణించిన దేహము ఉబ్బినట్లుగా చేయుచున్నది. “సజహోతి మృతం వాఽపి సర్వవ్యాపీ దనన్జయః! ఏతే నాడీషు సర్వాసు భ్రమంతే జీవ జన్తవః” సర్వవ్యాపియై మరణించిన తరువాతకూడ ధనన్జయ వాయువు దేహమును ఆశ్రయించియుండును. ఇట్లు దశవిధ వాయువులు నాడీచక్రమును ఆశ్రయించియుండి పునరావృత్తి ప్రాపకములగుచున్నవి. ఎటులనగా ౭౨వేలనాడులలో ౭౨నాడులు ముఖ్యములనియు, అందు ప్రాణవాహినులైన ౧౦నాడులు ప్రధానములనియు, అవి ఇడా పింగళ, సుషుమ్నా, గాన్ధారీ, హస్తిజిహ్వ, పూష, యశస్విని, అలమ్బుస, కుహు, శక్తిని అనియు శ్రుతి ప్రమాణీకరించుచున్నది. వీటి స్థానములు జ్ఞాననాడియైన సుషుమ్నకు వామభాగమున ఇడానాడి, దక్షిణభాగమున పింగళనాడి యున్నవి. ఇవి విజ్ఞాననాడులని తన్త్రవచనము. గాన్ధారీనాడి ఎడమ కంటిలో, హస్తిజిహ్వ కుడికంటిలో, దక్షకర్ణమున పూషా, వామకర్ణమున యశస్విని, ఆస్యమున అలమ్బుసానాడి, లింగదేశమున కుహూనాడియున్నవి. మూలస్థానమున శక్తినీనాడియున్నది. ఇవి కర్మ మార్గములు. వీటియందు సంచరించు వాయువులు ఇన్ద్రియములను ప్రచోదనచేయుచు, వాసనాపూర్ణములై పురావృత్తికి హేతువులగుచున్నవి.

నవరస్థాత్మకమైన దేహోన్మర్శతనాడులను మహాముద్ర, నభోముద్ర, ఓడ్యాణ బంధము, జాలస్థరబంధము, మూలబంధముల అభ్యాసముచే శుద్ధమొనర్చవలెను. మహాముద్ర సర్వరోగహరము. మహాముద్ర సిద్ధించిన వానికి పథ్యాపథ్య వస్తుభేదము అక్కరలేదు. ఇది దేహమునందున్న నాడులను శుద్ధిచేయును. శరీరమును ఆశ్రయించియుండు దుష్టపితృ వాతాది రసములను శోషింపజేయును. మూలబంధాభ్యాసము వలన ప్రాణాపానములకు ఐక్యము సిద్ధించును. దీనివలన మూత్రపురీషములు నశించును. ఓడ్యాణబంధాభ్యాసముచే ప్రాణము సుషుమ్నాకాశమునందు సంచరించుచుండును. జాలస్థరాబంధాభ్యాసమున కణ్డగత రోగములన్నియు నశించును. కపాల కుహరమునుండి వెలువడునట్టి చస్రకలామృతము జఠరాగ్నియందు పడదు. ప్రాణవాయువు ప్రకోపము చెందదు. నాడీశుద్ధియైన పిదప వైశ్వానరాంశగల నాభిస్థానీయుడైన జీవుడు విషయవ్యాప్తి రహితుడగుటచే నిష్కళుడు. కారణరూపమైన క్షీరముకన్న కార్యభూతమగు ఆజ్యము భిన్నమైనప్పటికీ, కారణావస్థయందు ఏకరూపముగా (క్షీరముగా)నే ఉన్నట్లు, జీవుడు సర్వకారణభావాపత్తికి అనగా కారణముగా అగుటకు సాధనభూతములగు ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణా, ధ్యాన, సమాధులను పశ్చోపాయములచే ఆత్మభూతుడగుచున్నాడు. అనగా ప్రాణాపానాది బాహ్యవ్యాపారములనుండి విముఖుడై సర్వేంద్రియవ్యాపారోపరమ లక్షణమగు నిర్వికల్పావస్థయందు నిష్కళత్వమును పొందుచున్నాడు. నాభికమలమందలి జీవుడు ప్రాణాపానములను సమముగాజేసి కేవల కుమ్భకమందు ఊర్ధ్వజ్ఞానము అనగా సహస్రారకమల అమృతాస్వాదనము కలవాడై మోక్షమును పొందును.

అమరావతీస్త్రలోకోఽస్మి న్నాసాగ్రే పూర్వతోదిశి|

అగ్నిలోకో హృది జ్ఞేయ శ్చక్షుస్తేజోవతీపురీ|| ౨౩

టీ|| అస్మిన్ = ఈ సుషుమ్నానాడియందు, పూర్వతోదిశి = తూర్పుదిక్కు నందు, నాసాగ్రే = నాసాగ్రమందు, అమరావతీ = అమరావతీ యను, ఇస్త్రలోకః = ఇస్త్రునిలోకము, హృది = హృదయమందు, అగ్నిలోకః = అగ్నిలోకము, చక్షుః = నేత్రము, తేజోవతీపురీ = తేజోవతియను పట్టణము, (వర్తతే), జ్ఞేయం = తెలియదగినది.

దీపికా: దేహములో మూలాధారాది సహస్రారపర్వస్తము సుషుమ్నా దణ్డము ఏవిధముగా సర్వాధారముగానున్నదో, యటులనే బ్రహ్మాణ్డాంతర్గతముగా సర్వదేవతావాసమైన మేరువుకలదు. పిణ్డాణ్ణ బ్రహ్మాణ్ణ సమన్వయ రూపముగా పరమాత్మ సదృశమైన మేరుస్వరూపము “ముఖాదిస్త్రశ్చాగ్నిశ్చ” అను శ్రుత్యర్థరూపముగా బోధింపబడుచున్నది. ఆ నాడియందు తూర్పుదిశయందు భూమధ్యస్థానమున ఇస్త్రుని అంటే ఏకాదశేంద్రియములకు ప్రభువైనవాని లోకమైన అమరావతీ నగరము కలదు.

మూలాధారచక్రము ‘ష శ ష స’ అనెడి నాలుగు అక్షరములను కలిగి, కర్ణికయందు చతుష్కోణరూపమైన పృథ్వీమణ్డలము, ఆ మణ్డలమునకు అష్టదిక్కుల ప్రకాశమానమైన ఎనిమిది శూలములు కలిగి పీతవర్ణమున యున్నది. దానిమధ్యయందు నాలుగు భుజములు కలిగి, చేతియందు వజ్రాయుధము కలిగి, ఐరావతము నెక్కిన బంగారు వర్ణముగల ‘లం’ అనెడి బీజరూపుడైన ఇస్త్రుడు కలడని తంత్రవచనము.

కావున ఆజ్ఞాచక్రస్థానీయమైన ఇస్త్రలోకము చేతసీపురమను ప్రసిద్ధికల అమరావతి. ఇది మనస్సుయొక్క స్థానము. ఇది సర్వదేవతా విశ్రాంతి

స్థానము. “తత్ర లోకపతేఃస్థాన మాదిత్యసమవర్చసః మహేస్త్రస్య మహారాజః సర్వసిద్ధైర్న మస్కృతమ్| తమిస్త్రలోకం లోకస్య బుద్ధ్యా పరమయాయుతమ్| దీప్యతే త్వమర శ్రేష్ఠైస్త్రీదశైర్నిత్య సేవితామ్” ఇది సుఖసదనము. హృదయమున అగ్నిదిదేవతలకు ఆవాసమైన లోకము కలదు. దక్ష నేత్రమందు తేజోవతీయను పురముకలదు. కూటాగారైర్వి నిక్షిప్త మనేకై ర్భవనోత్తమైః| మహావిమానం ప్రథితం భాస్కరం జాతవేదసమ్| సా హి తేజోవతీ నామ హుతాశప్య మహాసభా| సాక్షాత్తత్ర సురశ్రేష్ఠః సర్వ దేవముఖోఽనలః||

యామ్యాం సంయమినీ శ్రోత్రే యమలోకః ప్రతిష్ఠితః|

నైర్మతోహృథ తత్పార్శ్వే నైర్మతో లోక ఆశ్రితః|| ౨౪

టీ|| శ్రోతే = చెవియందు, యామ్యామ్ = యముని సంబంధమైన, సంయమినీ = సంయమినియను, యమలోకః = యమలోకము, ప్రతిష్ఠితః = ప్రతిష్ఠింపబడినది, అథ = అనంతరము, తత్పార్శ్వే = దానికిప్రక్కన, నైర్మతః = నిర్మతసంబంధమైన, నైర్మతిలోకః = నిర్మతి లోకము, ఆశ్రితః = ఆశ్రయింపబడినది.

దీపికా: దక్షకర్ణమందు యముని సంబంధమైన సంయమినీయను లోకముకలదు. ఇది ధారణకు యోగ్యమైన స్థానముగానున్నది. “తృతీయే ష్యంతర తటే ఏవమేవ మహాసభా| వైవస్వతస్య విజ్ఞేయా లోకేభ్యాతాస్తు సంయమా||” “యమ్యతే చిత్తమనేన యమః| యమ ఉపరమే” దీనిచే మనస్సు నిలుపబడును. యముడనగా మనస్సును ఉపరమింపజేయు వాడు. శరీరమాత్ర ఉపాధిని సాధనముగా అపేక్షించి యావజ్జీవము సత్సాహింసా సన్న్యాదులు ఆచరించువాడు. ఈ స్థానమునకు సంయమినీ అని సంజ్ఞ. ఇచ్చట పరపీడనాదులు విడిచి సత్వగుణవిశిష్టుడైన వాడు

మనస్సు నిలుపుస్థానము. కనుకనే ఉపనయన సంస్కార సమయమున గాయత్రీమస్త్రము దక్షకర్ణమున ఉపదేశింపబడు చున్నది. అనంతరము దానికి ప్రక్కగా నిర్మతి సంబంధమైన లోకము ఆశ్రయింపబడినది. దీనికి రక్షోవతీయని సంజ్ఞ కలదు. ఈ రక్షోవతీయను లోకమునకు కృష్ణాజ్ఞనయను నామాంతరము కలదు. “తథా చతుర్థ దిగ్దేశ నైర్మత్యాధి పతేః సభా! నామ్నా కృష్ణాజ్ఞనానామ విరూపాస్య ధీమతః” ఇందు కర్మదేవతలు, పిశాచాదులు ఉందురు. ఇది అలక్ష్మీస్థానము. జననమరణ రూప సంసారమును (గర్భవాస రూపమైన నరకమును) కలిగించును.

విభావరీ ప్రతీచ్యాం తు పృష్ఠేవారుణికాపురీ।

వాయోర్గన్ధవతీ కర్ణపార్శ్వే లోకః ప్రతిష్ఠితః॥౨౫

టీ॥ ప్రతీచ్యామ్ = పశ్చిమ దిక్కునందు, పృష్ఠే = పుష్పభాగమునందు, విభావరీ = విభావరియను పేరుగల, వారుణికా = వరుణదేవుని, పురీ = పురము, కర్ణపార్శ్వే = ఎడమచేవి ప్రక్కన, వాయోః = వాయువుయొక్క, గన్ధవతీ = గన్ధవతీయను, లోకః = లోకము, ప్రతిష్ఠితః = స్థాపనచేయ బడినది.

దీపికా: పశ్చిమదిక్కునందు పుష్పభాగమున విభావరీయను పేరుగల వరుణపురి కలదు. ఈ విభావరికి శుద్ధవతీ(శుభవతీ) యను సంజ్ఞకలదు. “పశ్చామోఽప్యంతర తటే ఏవమేవ మహాసభా! వైవస్వతస్య విజ్ఞేయా నామ్నా శుభవతీ సతీ! ఉదకాధిపతేః ఖ్యాతా వరుణస్య మహాత్మనః” ఇది సిద్ధసేన, హేమసంజ్ఞ, సిద్ధవతీయను పురత్రయముచే పరవేష్టించబడి యున్నది. ఇచ్చట భగవానుడు వరుణుడు చుట్టచుట్టు కొనియున్నాడు. ఇది మిగుల ప్రకాశముగల స్థానము. వసువులు, విద్యాధరులు దీనిని ఆశ్రయించుకొనియుందురు. ఎడమచేవి ప్రక్కన వాయువ్యమూల వాయువుయొక్క గన్ధవతీలోకము ప్రతిష్ఠింపబడినది.

“పరోత్తరే తథాదేశే షష్ఠాంతరతటే శివే! వాయోర్గన్ధవతీ నామ సభా సర్వ గుణోత్తరా” ఇది కిన్నరుల స్థానము.

సౌమ్యా పుష్పవతీ సౌమ్యే సోమలోకస్తు కణ్ఠతః।

వామకర్ణే తు విజ్ఞేయో దేహమాశ్రిత్య తిష్ఠతి॥౨౬

టీ॥ సౌమ్యే = సోముడు అధిదేవతగా గల దిక్కునందు, కణ్ఠతః = కణ్ఠము మొదలు, వామకర్ణే = ఎడమచేవి వఱకు, దేహమ్ = దేహమును, ఆశ్రిత్య = ఆశ్రయించి, సౌమ్యా = చంద్రసంబంధమైన, పుష్పవతీ = పుష్పవతీయను, సోమలోకస్తు = సోమలోకము, తిష్ఠతి = ఉన్నది. విజ్ఞేయమ్ = తెలియదగినది.

దీపికా: ఉగ్రముకాని స్థితియందు అనగా సృష్టున్ముఖావస్థయందు కణ్ఠమునుండి వామకర్ణ పర్వస్తము దేహమును ఆశ్రయించి చంద్రసంబంధ మైన పుష్పవతీయను సోమలోకము కలదు. ఇది అకార ఉకార సన్నియోగముచే త్రయోదశసర్వ రూపముగా ప్రకాశించు శుద్ధబుద్ధి. ప్రకాశమాన బిన్న రూపముగా ప్రకాశించుచున్నది. ఇది ఓజ్జ్వలమునకు చివరిదశ. చంద్ర లోకము ప్రవజ్చరూప పరిణామమునకు అవకాశము కలది. అనగా వికసనధర్మముగలది. కావున ఈ స్థానము పుష్పవతీయని పిలువబడు చున్నది. దీనికి మహోదయమను సంజ్ఞకలదు. ‘నక్షత్రాధిపతేః సభా, నామ్నా మహోదయానామ శుద్ధవైదూర్య వేదికా’

వామే చక్షుషి చైశానీ శివలోకో మనోన్మనీ।

మూర్ధ్ని బ్రహ్మపురీక్షేయా బ్రహ్మాణ్డం దేహమాశ్రితం॥౨౭

టీ॥ వామే = వామభాగమందలి, చక్షుషి = నేత్రమునందు, ఈశానీ = శివసంబంధమగు, మనోన్మనీ = మనోన్మనీయను, శివలోకమ్ = శివలోకము; మూర్ధ్ని = శిరస్సునందు, బ్రహ్మపురీ = బ్రహ్మపురము

(ఉన్నవి), బ్రహ్మాణ్డమ్ = సమస్తలోకములు, దేహమాశ్రితమ్ = దేహమును ఆశ్రయించుకొని యున్నవని, జ్ఞేయమ్ = తెలియదగినది.

దీపికా: వామభాగమందలి నేత్రమున శివసంబంధ మనోన్మనీయను లోకముకలదు. ఈ మనోన్మనీయను ఈశానుని లోకమునకు యశోవతీ యను సంజ్ఞకూడాకలదు. (దీనిని వైకుణ్ఠ, పద్మావతి, కామశుభయను పురత్రయము పరివేష్టించియున్నది) ఈ మనోన్మనీ ఇతఃపూర్వము పుష్పవతీ స్థానమును పొందునదిగను, దానినుండి విడువబడునదిగాను యున్నది, కావున వామః అని చెప్పబడినది. ఇది పూర్వదర్శితమైన చంద్రమణ్డలోపరి స్థితి. ఖేచరీముద్రానుష్ఠానపరులకు బిన్దనాశము లేదు. అనగా బిన్దవు పతనముకాకుండా ఊర్ధ్వగమనము కలదిగాయుండును. కేవల కుమ్మకమున వాయువు నిశ్చలమైన; బిన్దవును నిశ్చలమగు చున్నది. బిన్దవు నిశ్చలమైన వీర్యవస్తుడైన యోగి ఈశ్వరుడని చెప్పబడు చున్నాడు. “చలేవాతే చలోబిన్దః నిశ్చలేనిశ్చలో భవేత్ యోగీ స్థాణుత్వమాప్నోతి తతో వాయుం నిరున్ధయేత్” వాయువు చలించిన ఈ మనోన్మనీ స్థానమునగల యోగి పరిణామ క్రమమున సృష్టార్హమ్బ స్థానమైన పుష్పవతీ స్థానమును పొందుచున్నాడు. కేవలకుమ్మకమందున్న ఊర్ధ్వరేతస్సుడైన యోగిచిత్తము లౌకిక విషయముల నుండి లాగివేయబడి ఉన్మనీయగును. లుప్తమైన మనస్సు కలవాడగుచున్నాడు. “ఉన్మన్యా సహితో యోగీ, నయోగీ ఉన్మనీ వినా.” ఈ ఉన్మనీస్థానమున పతనము లేదు. పుష్పవతీయను సంజ్ఞగల ‘కలా’ అనగా శక్తిస్థానము. దీనిపై సమానచక్రము అను మనోన్మనీస్థానము. దీనిపై కార్యకారణరూప మనస్సు తెలియబడని ఉన్మనీస్థితి. మనోన్మనీ స్థానమందే మనోలయము జరుగును. మూర్ధ్నిస్థానమున బ్రహ్మపురము (సహస్రారం) కలదు. ఇది కేవల ఆనందరూపమైనది. “ఇహస్థానే దేవః పరమశివ సమాఖ్యాన

సిద్ధః ప్రసిద్ధః స్వరూపే సర్వాత్మా రసవిరస మితోఽజ్ఞాన మోహాన్ధ హంసః॥” ఈ స్థానమున పరమశివ నామముగల భగవానుడు నివశించుచున్నాడు. ఈయన బ్రహ్మరూపి, జీవాత్మ పరమాత్మలకు అభేదముగనుక సర్వాత్మ స్వరూపి. ఈ దేహమునందు మూలాధారాది అజ్ఞాంతము ఆకాశాది పఞ్చమహాభూతములకు వ్యాప్తి. ఇందు షట్కమల దళములు లేబది. ఈ దళములయందు పఞ్చాశద్వర్ణమాతృకలు దళమునకు ఒక వర్ణముగాయున్నవి. దీనిచే నామరూపాత్మక సకల ప్రపఞ్చము ప్రభవించినది. కావున సకలలోకములు, తదధిష్ఠాన దేవతలు ఈ శరీరముననే కలరు.

పాదాదధశ్శివోఽనంతః కాలాగ్నిప్రళయాత్మకః॥

అనామయమధశ్చోర్ధ్వం మధ్యమం తు బహిశ్శివమ్॥౨౮

టీ॥ పాదాదధః = పాదములకు క్రింద, అనంతః = అనన్తదను, శివః = శివుడు, ప్రళయాత్మకః = ప్రళయరూపుండు, కాలాగ్నిః = కాలాగ్ని రూపమున నున్నాడు. అధశ్చ = అధోభాగమునను, ఊర్ధ్వమ్ = పైభాగమునను, మధ్యమమ్ = మధ్యదేశమునను, బహిః = బాహ్యముగను, అనామయమ్ = అనామయుడగు, శివః = శివుడున్నాడు.

దీపికా: పాదముక్రింద అనగా కిరణములకు క్రింద “పాదోప్రథ్మే తురీయాంశే శైల ప్రత్యస్త పర్వతే చ మయాభేచ” అనాహతపద్మమందలి ఆదిత్యకిరణ ప్రసారములేని అంధతామిశ్రలోకము. ఇది ఆధారచక్రము. దీనికి కూర్మచక్రంబనియు నామాంతరము. ఈ కూర్మచక్రమునకు ఇంద్రాద్వీప్త దిక్కుల ఐరావతము, పుణ్డరీక వామన కుముద అజ్ఞాన, పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకమను అష్టదిగ్గజంబులు. ఇవి అగ్ర, కపిల, పిఞ్గల, అనుపము, తామ్రపర్ణి, శుభవతి, అజ్ఞన, అజ్ఞానా యను తమ స్త్రీలతోగూడి పృథ్విని వహింపుచున్నవి. అనన్త, తక్షక, వాసుకి,

శఙ్ఖపాల, పద్మ, కర్కోటక, క్రోడ, కాళంబులను అష్టనాగంబులు స్తంభాకారంబున అష్టదిక్కులనుండి పర్వతపాదములవలె భూమిని క్రమమున వహించియున్నవి. కూర్మచక్రము నకు క్రింద అనస్తుడను శివుడు ప్రళయాత్మకుడు అనగా అష్టవిధరూపముల కాలాగ్నివలె నున్నాడు. ఈవిధముగ గజమస్తక ఫణి మహాశేష ఫణముల మీద అతివిశాలమై సర్వాధారంబగు సువర్ణమయ భూమియున్నది. దానికి మీదను క్రిందను ఇన్ద్రాది దశదిక్కులయందు కాలాగ్నిరుద్ర భవనము కలదు. దానియందు అనామయుడు మజ్గల స్వరూపుడైన శివుడున్నాడు.

అధః పదోఽతలం విద్యాత్పాదం చ వితలం విదుః।

నితలం పాదసన్నిశ్చ సుతలం జఙ్ఘముచ్యతే॥ ౨౯

మహాతలంతు జానుస్యా దూరుదేశో రసాతలమ్।

కటిస్తలాతలం ప్రోక్తం సప్తపాతాల సంజ్ఞయా॥౩౦

టీ॥ పదః అధః = పాదములక్రింద, అతలమ్ = అతలలోకము, విద్యాత్ = తెలియవలెను, పాదమ్ = పాదము, వితలశ్చ = వితల లోకము, విదుః = చెప్పుచున్నారు. పాదసన్నిశ్చ = గుల్ఫస్థానమందు, నితలమ్ = నితలలోకము, జఙ్ఘమ్ = పిక్కలయందు, సుతలమ్ = సుతలలోకమును, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. జానుః = మోకాలి యందు, మహాతలమ్ = మహాతలము, ఊరుదేశే = తొడలయందు, రసాతలమ్ = రసాతలమును, స్యాత్ = అగును. కటిః = కటిప్రదేశము, తలాతలమ్ = తలాతలమును, పాతాలసంజ్ఞయా = పాతాల లోకములను సంజ్ఞచేత, ప్రోక్తమ్ = చెప్పబడినవి.

దీపికా: పాదములక్రింద అతలలోకము, పాదములందు వితలము, గుల్ఫప్రదేశము నితలము, పిక్కలందు సుతలము, మోకాలియందు

మహాతలము, ఊరువులు రసాతలము, కటిదేశము తలాతలము. ఈ క్రమమున సప్తపాతాలములున్నవని చెప్పుదురు. ఈ స్థానములు క్రమముగా మృణ్మయ, వాలుక, లోహ, కాంస్య, సువర్ణ, రజత, తామ్ర, ధాతు మయములు. వీటి అధిపతులు బలి, బృహధర్మ, హిరణ్యాక్ష, కర్కస్థర, శఙ్ఖకర్ణ, ప్రహ్లాద, శిశుపాలురను దైత్యాధిపతులు.

కాలాగ్నినరకం ఘోరం మహాపాతాల సంజ్ఞయా।

పాతాలం నాభ్యధోభాగే భోగీస్త్రఫణిమణ్డలమ్।

వేష్టితస్సర్పతోఽనంతః సమ్మిత్రజ్జీవ సంజ్ఞకః॥ ౩౧

టీ॥ ఘోరమ్ = భయజ్వరమైనదియును, కాలాగ్నినరకమ్ = కాలాగ్ని నరకమును, భోగీస్త్రఫణిమణ్డలమ్ = సర్పరాజైన శేషునిపడగల మణ్డలము కలది, మహాపాతాలసంజ్ఞయా = మహాపాతాలమను సంజ్ఞ కలదియు, పాతాలమ్ = పాతాలము, నాభ్యధోభాగే = నాభిస్థానమునకు క్రిందగా, సర్పతః = అంతటను, వేష్టితః = చుట్టుకొన్నదై, జీవసంజ్ఞకః = జీవుడను సంజ్ఞకలదై, అనంతః = అనన్తుడను సర్పము, సమ్మిత్రజ్జీవ = బాగుగా ధరించెను.

దీపికా: భయజ్వరమగు కాలాగ్ని నరకమును లోకము మహాపాతాలమను పేరున అధోలోకమందు వున్నది. జీవసంజ్ఞగల ఆదిశేషువు పడగదాల్చి మణ్డలాకారముగా దానిని చుట్టియున్నాడు.

భూలోకం నాభిదేశం తు భువర్లోకం తు కుక్షితః।

హృదయం స్వర్గలోకంతు సూర్యాదిగ్రహతారకాః॥౩౨

టీ॥ నాభిదేశస్త = నాభిదేశము; భూలోకః = భూలోకము; కుక్షితః = కుక్షియందు; భువర్లోకః = భువర్లోకము; హృదయమ్ = హృదయమందు;

స్వర్గలోకస్తు = స్వర్గలోకము; సూర్యాదిగ్రహతారకాః = ఆ స్వర్గలోకము నందు సూర్యాదిగ్రహములు నక్షత్రములు వున్నవి.

దీపికా: నాభిస్థానము భూలోకము. నాభిస్థానమునకు క్రింద జీవసంజ్ఞ గల ఆది శేషువు పడగలదాల్చి మండలాకారముగ నున్నాడని చెప్పుటచే ఈ భూలోకమును భరిస్తున్నటువంటి వానిగ అనంతనామక ఆదిశేషువు ప్రకటింప బడుచున్నాడు. కనుకనే “మహీం మూలాధారే కమపిమణిపురే హుతవహం! స్థితం స్వాధిష్ఠానే హృదిమరుత మాకాశ ముపరి” అని నాభిస్థానము స్వాధిష్ఠానముగ వర్ణింపబడినది. స్వాధిష్ఠానకమల అధిష్ఠానదైవము శ్రీవత్సాజ్ఞితుడైన విష్ణువును అనంతశయనునిగా చెప్పుటయందలి పరమార్థము ఇదియే. హృదయమునందు స్వర్గలోకము. ఇది సూర్యాది గ్రహతారకా సంవేష్టితము. ఈ స్వర్గమున సూర్యుడున్నాడు. “రవేరశ్మి సహస్రం యతు ప్రాజ్ఞయా సముదాహృతం! తేషాం శ్రేష్ఠాః పునఃసప్త రశ్మయోగ్రహ యోనయః॥ సుషుమ్నా హరికేశశ్చ విశ్వకర్మా తథైవచ! విశ్వశ్రవాః పునశ్చాన్య, సంపద్వసురతః పరం! అర్వావసుః పునశ్చాన్యో మయాచాత్ర ప్రకీర్తితః॥ సుషుమ్నః సూర్యరస్మిస్తు క్షీణం శశినమేధయన్ తిర్యగూర్ధ్వ ప్రభావోఽసౌ సుషుమ్నః పరికీర్త్యతే॥ దక్షిణేవిశ్వకర్మాతు రశ్మిర్బద్ధయతే బుధం॥ విశ్వ శ్రవాస్తు యఃపశ్చాత్ శుక్రయోనిః స్పృతో బుధైః! సంపద్వ సుశ్చయోరశ్మిః సయోనిర్లోహి తస్యచ॥ షష్ఠస్త్రావ్సవసు రశ్మియోనిస్తు సబృహస్పతేః! శనైశ్చరం పునశ్చాపి రశ్మిరాప్యాయతే స్వరాట్॥ ఏవం సూర్యప్రభావేణ గ్రహనక్షత్ర తారకాః! వర్ధంతే విదితాః సర్వావిశ్వం చేదం పునర్జగత్॥ సూర్యరశ్మి సహస్రములలో శ్రేష్ఠములగు ఏడురశ్ములు గ్రహయోనులు. అవి సుషుమ్న, హరికేశము, విశ్వకర్మ, విశ్వశ్రవసువు, సంపద్వసువు, అర్వావసువు, స్వరాట్టు అను సంజ్ఞలుకలవి. సుషుమ్నయను సూర్యరశ్మి క్షీణచంద్రుని వృద్ధి నొందించును. ఇది తిర్యగూర్ధ్వగతి ప్రభావుడు.

హరికేశము నక్షత్రయోని, దక్షిణభాగమందు విశ్వకర్మయనునది బుధసంబంధి; పశ్చిమభాగమందున్న విశ్వశ్రవసు వను రశ్మి శుక్రయోని, సంపద్వసువను రశ్మి అఙ్గారకయోని, అర్వావసు వను రశ్మి బృహస్పతి గ్రహయోని, స్వరాట్ శనైశ్చరగ్రహ సంబంధి. ఇవిసంబంధించిన ఆదిత్యుడే చంద్రాదిగ్రహ నక్షత్రములకు కారణుడై ప్రకాశించు చున్నాడు. ఇది ద్వాదశదశాత్మకమైన కమలస్థానము. ఈ ద్వాదశదశములు చైత్రాది ద్వాదశమాసములు. ఇందు సూర్యుని సంచారముచే ధాత, అర్యమ, మిత్ర, వరుణ, ఇంద్ర వివస్వత్, పరశ్మయ, పూష, అంశుమన్; గభస్తిమన్; త్వష్ట, విష్ణువుల క్రమమున ద్వాదశ సంజ్ఞలను పొందుచున్నాడు.

సూర్యసోమ సునక్షత్రోబుధశ్శుక్ర కుజాక్షిరాః।

మన్దశ్చ సప్తమో జ్ఞేయః ధ్రువోస్త స్వర్గలోకతః॥ ౩౩

టీ॥ సూర్యః = సూర్యుడు; సునక్షత్రః = నక్షత్ర సహితముగా; సోమః = చంద్రుడు; బుధః = బుధుడు; శుక్రకుజాక్షిరాః = శుక్ర కుజగురులు; సప్తమః = ఏడవవాడు; మన్దశ్చ = శనియును; స్వర్గలోకతః = స్వర్గ లోకమునకు, అంతః = చివర; ధ్రువః = ధ్రువుడు; జ్ఞేయః = తెలియద గినవారు.

దీపికా: పూర్వోక్త గ్రహమణ్డలములకు ఉపరిభాగములందలి గ్రహమణ్డ లాధిదేవతా స్థానములు చెప్పబడుచున్నవి. సూర్యలోకము మొదలుగా ధ్రువలోక పర్యంతము స్వర్గమనియే వ్యవహారము. ఇది సూర్యదేవత యుండు స్థానముగాని సూర్యగ్రహ మణ్డలముకాదు. ఆ సూర్యునిపై సోముడు నక్షత్ర సహితుడైయున్నాడు. ఇది చంద్రగ్రహము కాదు. గ్రహాధిదేవత నివసించెడి లోకము. ఈ అఙ్గారక, బుధ, గురు, శుక్ర, శనైశ్చర్య లోకములు గ్రహమణ్డలములు కావు. ఆయా గ్రహాధి దేవతలు నివసించెడి స్థానములు. దానిపై అఙ్గారకుడు, ఆపై బుధుడు, వానిపై

బృహస్పతి, ఆ బృహస్పతికిపైన శుక్రుడు. ఆ శుక్రునిపై అజ్ఞానవర్ణ సదృశుడైన శనియున్నారు. ఆపై ధ్రువుడు కలడు. ఇవిధమున కణ్ణగత జనలోక పర్యవ్తము ఈ స్వర్గము వ్యాపించియున్నది.

హృదయే కల్పయన్యోగీ తస్మిన్సర్వసుఖం లభేత్

హృదయేచ మహర్లోకో జనోలోకం తు కణ్ణతః

తపోలోకం భ్రువోర్మధ్యే మూర్ధ్ని సత్యం ప్రతిష్ఠితమ్॥౩౪

టీ॥ యోగీ = యోగి; హృదయే = హృదయమునందు; కల్పయన్ = కల్పించుకొన్నవాడై; తస్మిన్ = ఆహృదయమునందు; సర్వసుఖమ్ = సమస్త సుఖములను, లభేత్ = పొందును; హృదయేచ = హృదయము నందు; మహర్లోకః = మహర్లోకము; కణ్ణతః = కణ్ణమునందు; జనోలోకః = జనలోకము; భ్రువోర్మధ్యే = భ్రూమధ్యమున; తపోలోకః = తపో లోకము; మూర్ధ్ని = మూర్ధ్నిస్థానమున; సత్యమ్ = సత్యము (బ్రహ్మము); ప్రతిష్ఠితమ్ = ప్రతిష్ఠింపబడినది.

దీపికా: మూర్ధ్నిస్థానమున బ్రహ్మము ప్రతిష్ఠింపబడినది. భ్రూమధ్య మున తపోలోకము. ఇందు బ్రహ్మమానస పుత్రులైన సనక, సనన్ద, సనాతన, సనత్కుజాత, సనత్కుమారులను యోగనిష్ఠులు అధిపతులు. కణ్ణమున జనలోకము. దీనికి వసిష్ఠాది ఋషీశ్వరులు అధిపతులు. హృదయము మహర్లోకము. దీనికి మార్కణ్డేయుడు అధిపతి. ఈ విధమున యోగి తన హృదయమందే సమస్తము సృష్టిక్రమమున కల్పించుకొని సమస్త సుఖములను పొందుచున్నాడు. ఈ స్థానములను పొందన యోగి ఆయా స్థానములందున్న యోగిపుణ్యవుల దర్శించి తత్తద్భాగ్యములను పొంది సుఖించుచున్నాడని భావము.

బ్రహ్మాణ్డ రూపీణీ పృథ్వీ తోయమధ్యే విలీయతే

అగ్నినా పచ్యతే తోయం వాయునా గ్రస్యతే॥౩౫

అకాశంతు పిబే ద్వాయుం మనశ్చాకాశ మేవ చ

బుద్ధ్యహజ్కార చిత్తఞ్చ క్షేత్రజ్ఞః పరమాత్మని॥ ౩౬

టీ॥ బ్రహ్మాణ్డరూపీణీ = బ్రహ్మాణ్డమే రూపముగాగల; పృథ్వీ = భూమి; తోయమధ్యే = జలమధ్యమున; విలీయతే = విలీనమగుచున్నది; తోయమ్ = నీరు; అగ్నినా = అగ్నిచే; పచ్యతే = పాకము చేయబడు చున్నది; అనలః = అగ్ని; వాయునా = వాయువుచే; గ్రస్యతే = మ్రింగబడు చున్నది; అకాశః = అకాశము; వాయుమ్ = గాలిని; పిబేత్ = పీల్చు చున్నది; మనః = మనస్సు; అకాశమేవ = అకాశమును; ఏవ = ఇవిధంబుననే, బుద్ధ్యహజ్కారచిత్తఞ్చ = బుద్ధి అహజ్కారము చిత్తము క్షేత్రజ్ఞునియందు, క్షేత్రజ్ఞః = క్షేత్రజ్ఞుడు, పరమాత్మని = పరమాత్మయందు (ప్రవిలాపయేదిత్యర్థః)

దీపికా: ఇతఃపూర్వము సృష్టిక్రమమున సర్వలోకములు దేహాంతర్గత మైనవిగా చెప్పి, సంహారక్రమమున వాటి ఉపసంహారము చెప్పబడు చున్నది. బ్రహ్మాణ్డరూపంబగు భూమి నీటియందు, జలము అగ్నియందు, అగ్ని వాయువునందు, వాయువు అకాశమునందు, అకాశము మనస్సు నందు, మనస్సు బుద్ధియందు, బుద్ధి అహజ్కారమునందు, అహజ్కారము చిత్తమునందు, చిత్తము క్షేత్రజ్ఞుడైన జీవునియందు, ఆ జీవుడు పరమాత్మ యందు అణుగుచున్నవి.

అహం బ్రహ్మేతి మాం ధ్యాయేదేకాగ్ర మనసా సకృత్

సర్వంతరతి పాప్మానం కల్పకోటిశతైః కృతమ్॥ ౩౭

టీ॥ అహమ్ = నేను; బ్రహ్మతి = బ్రహ్మమని; సకృత్ = ఒకప్పుడు; ఏకాగ్రమనసా = నిశ్చయాత్మక బుద్ధిచే; మామ్ = నన్ను; ధ్యాయేత్ = ధ్యానించునో; కల్పకోటిశతైః = నూరుకోట్ల కల్పములచే; కృతమ్ = చేయబడిన; సర్వమ్ = సమస్తమగు; పాప్మానమ్ = పాపమును; తరతి = దాటుచున్నాడు.

దీపికా: ఏ మనుజుడు నేనే బ్రహ్మమను నిశ్చయాత్మక బుద్ధిచే నన్ను ధ్యానించుచున్నాడో వాడు అనగా జీవాత్మల అభేదామును గ్రహించిన వాడు అనేక కోట్ల కల్పములందు జేసిన పాపమును దాటుచున్నాడు. సకల ప్రాణులయందు కామ్యము కనబడుచున్నది. ఇది అజ్ఞానము, కామముఅను దోషములచే కలుగుచున్నది. భార్య పుత్ర మిత్ర ఐశ్వర్యాదులు కామ్యమేగాని మరియొకటి కాదు. సాధ్య సాధనములు రెండును కామ్యమేయగునని “ఉభేహ్యేతే సాధ్య సాధన లక్షణే ఏవ” బృహదారణ్యకము ప్రమాణీకరించుచున్నది. ఈ కామ్యమునకు వాక్కు మనస్సు కాయములను త్రికరణములే సాధనములు. భార్య పుత్ర మిత్ర బంధువులు అజ్ఞానికేగాని, జ్ఞానికి ప్రత్యేకముగా లేరు. జ్ఞానికి ప్రయోజనాపేక్షలేదు. ఫలమును కోరుటలేదు. ఫలాపేక్షలేదు కావున ఇవి బంధము కానేరవు. కామ్యమందు దృష్టిగల మనుజునకు ప్రత్యవాయ దోషము కలుగుచున్నది. తద్దోషపరిహారార్థము జీవితకాల పర్యంతము అగ్నిహోత్రము విధింపబడినది. “ఏతత్ నియోగా విషయత్వేన విదుషః ప్రత్యుక్తమ్, అశక్య నియోజ్యత్వాచ్చ ఇతి”. నేను బ్రహ్మమను నిశ్చయాత్మక బుద్ధిగల జ్ఞాని విధికి లోబడినవాడు కాదు. అట్టి ఆత్మజ్ఞానిని విధించుటకు శక్తిగలవారు లేరు. కావున ఈతనియందు “యావజ్జీవము” అను నిత్యకర్మనువిధించు శ్రుతి ప్రయోజన శూన్యముగానున్నది. ఇట్టి

ఆత్మజ్ఞుని నియోగించుటయందు శాస్త్రాదులకు శక్తిలేనప్పటికిని ధర్మజ్ఞుడు, శాస్త్రమర్యాద తెలిసిన వాడగుటచే ధర్మము నతిక్రమింపడు. ఫలపేక్ష లేకయే నియమప్రకారము నడుచుకొనును. కావున పాపమును దాటుచున్నాడు.

ఘటసంవృత మాకాశం నీయమానే యథాఘటే।

ఘటో నశ్యతి నాకాశం తద్వజ్జీవః ఇహోత్మని॥ ౩౮

టీ॥ ఘటసంవృతమ్ = ఘటముచే ఆవరింపబడిన; ఆకాశమ్ = ఆకాశము; ఘటోనీయమానే = ఘటము అన్యదేశమును పొందియుండగా; యథా = ఏరీతి; ఆకాశం న = ఆకాశముకాక; ఘటఃనశ్యతి = ఘటమే నశించుచున్నదో; తద్వత్ = అలాగే; ఇహోత్మని = పరబ్రహ్మమందు; జీవః = జీవుడు.

దీపికా: ఇచ్చట జీవుని ముక్తిరూపము ఉపదేశింపబడుచున్నది. ఘటావచ్ఛిన్నంబై ఆకాశము ఘటమందణిగి ఘటాకాశము అను సంజ్ఞను పొంది, ఆ ఘటము పూర్వదేశమునుండి అన్యదేశమును పొందినను లేక నశించినను మహాకాశమందు ఎట్లు ఐక్యము పొందునో యట్లే ఉపాధిచే జీవుడు సంస్కారబలమున పరమాత్మునియందు ఐక్యము పొందును.

ఘటాకాశ మివాత్మానం విలయం వేత్తి తత్త్వతః।

సగచ్ఛతి నిరాలమ్భం జ్ఞానాలోక్యం నసంశయః॥ ౩౯

టీ॥ ఆత్మానమ్ = ఆత్మను; ఘటాకాశమివ = ఘటాకాశమువలె; తత్త్వతః = నిజముగా; విలయం న = నాశములేనిదిగా; వేత్తి = తెలిసికొనునో; సః = వాడు; నిరాలమ్భమ్ = నిరాధారమగు; జ్ఞానాలోక్యమ్ = జ్ఞానముచే చూడదగిన బ్రహ్మమును; గచ్ఛతి =

పొందుచున్నాడు. న సంశయః = సంశయములేదు.

దీపికా: ఏవిధముగా ఘటాకాశము మహాకాశమున లీనమగుచున్నదో అవిధముగా జీవాత్మ పరమాత్మల ఐక్యమును తెలుసుకొనునో వాడు నిరాలంబమగు జ్ఞానలోక బ్రహ్మమును పొందును. ఇందు సంశయము లేదు.

తపేద్వర్షసహస్రాణి ఏకపాదస్థితో నరః।

ఏకస్య ధ్యానయోగస్య కలాం నార్హతి షోడశీం॥ ౪౦

టీ॥ నరః = నరుడు; ఏక పాదస్థితః = ఒకకాలుపై నిలబడిన వాడై; వర్ష సహస్రాణి = అనేక వేలసంవత్సరములు; తపేత్ = తపమొనర్చిన; ఏకస్య = ముఖ్యమైన; ధ్యానయోగస్య = ధ్యానయోగముయొక్క; షోడశీమ్ = పదునాఱవదైన; కలామ్ = భాగమును; నార్హతి = పొందలేదు.

దీపికా: నరుడు అనేక వేలసంవత్సరములు మహాకష్టములకోర్చి ఏకపాదముపై నిలబడి తపము వొనర్చినను ఒక ధ్యానయోగమునందలి షోడశకళా భాగమునకైన సమముగాదు. ఎందులకనగా “తస్మాద్వా ఏతస్మాదన్నరసమయా దన్వోస్తర ఆత్మా” అని శ్రుతి “అన్నరసమయుని కంటే ఈ అస్తరాత్మ వేఱు” పలుకుచున్నది. కృచ్ఛ్రచాన్ద్రాయణాది వ్రత రూపమైన తపస్సు అన్నమయ దేహసంబంధమైనది. కావున అన్నమయ దేహమునకు భిన్నమైయున్నట్టి దేహతీతమైన అంతరాత్మ ఇట్టి తపస్సుచే ఎన్నటికి తెలియబడదు. బ్రహ్మమే నేననెడి సద్బ్రహ్మత్వచేత నిరాలంబత్వ ముగా దేహోద్యమసన్ధానములేని స్థితియందునుండుటయే పరమానంద ప్రదమగుచున్నది. ఇదియే ధ్యానమని చెప్పబడినది. ఇట్టి ధ్యానమే కృచ్ఛ్ర చాన్ద్రాయణాది వ్రతాచరణముకన్న ఉత్కృష్టమైనది.

బ్రహ్మహత్యా సహస్రాణి భూణహత్యాశతానిచ।

ఏకో హి ధ్యానయోగశ్చ దహత్యగ్నిరివేష్ఠనమ్॥ ౪౧

టీ॥ అగ్నిః = అగ్ని; ఇన్ధనమివ = ఇంధనమునువలె; బ్రహ్మహత్యా సహస్రాణి = వేలకొలది బ్రహ్మహత్యలను; భూణహత్యాశతానిచ = వందలాది భూణహత్యలను; ఏకః ధ్యానయోగః = ఒక్కటైన ధ్యాన యోగము; దహతి = దహించుచున్నది.

దీపికా: ధ్యానయోగము సర్వపాపములను హరించుచున్నదని చెప్పుచున్నాడు. అగ్ని ఇంధనమును దహించునట్లు బ్రహ్మహత్యలవలన; భూణహత్యల వలన కలిగిన పాపములను ధ్యానయోగ మొక్కటియే దహించుచున్నది. దేవ పితృలోకమును పొందెడి విషయమున ఋణ ప్రతిబంధకము అజ్ఞానికేగాని జ్ఞానికీకాదు. “సోఽయం మనుష్యలోకః పుత్రేణైవ” అని లోకత్రయమునకు మార్గము శ్రుతిచే ప్రదర్శింపబడెను. పరతత్త్వమును కోరునట్టి జ్ఞానికి దేవాదిలోక ఋణప్రతిబంధకము “కిం ప్రజయా కరిష్యామః” సంతానము వలన కలుగునదేమి? యను శ్రుతిచే నిరాకరిం పబడినది. “ఏతత్థస్మై వై తత్పూర్వే విద్వాంసః అగ్నిహోత్రం న జుహవాం చక్రూః” పరమాత్మ నెఱింగిన జ్ఞానులు అగ్నిహోత్రమును చేయుటలేదు. అనుటచే గృహస్థాశ్రమ ధర్మమును అవలంబించుటలేదు. ఇతడు ధర్మ భ్రష్టుడుకాదు. “సోఽకామయత జాయమే స్యాత్” ఇత్యాదినా పుత్ర విత్తాది పాజ్ఞు లక్షణం కామ్యమేవ” భార్యా పుత్రులు సంపద మొదలైనవి కామ్యమగుటచే ఇట్టి కామ్యము లేనివాడు. ఋతుస్నాతయైన భార్యతో సజ్గమింపని గృహశ్రమి భూణహత్యా ఫలమును పొందుచున్న వాడగు చుండుటచే సత్యమును, పరబ్రహ్మమును, సకల సంసారములకు ఔషధమును, ఊర్ధ్వరేతస్సుగలవాడు, విరూపాక్షుడు, విశ్వరూపుడు,

యోగీశ్వరుడు అగు మహేశ్వరుని, అతడే నేనను నిశ్చయాత్మక బుద్ధితో ధ్యానించు యోగికి ఇట్టిపాపము కలుగుటలేదని చెప్పబడుచున్నది. ఇందులకు శ్రీ శారదారామకృష్ణులు, శ్రీవాసుదేవానంద సరస్వతీశ్యాదుల జీవితములే కలియందు తార్కాణము. బ్రహ్మహత్యయనగా అగ్నిపరిత్యాగము. గృహస్థుడైయుండి అగ్నిహోత్రమును చేయనివాడు. జ్ఞానియైనవాడు విధినియమములను అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని ఇతః పూర్వమునుండి యెఱింగినవాడు కనుక అతిక్రమించుటలేదు. ఫలాపేక్షలేక ఆచరింపబడుచుండుటచే అగ్నిహోత్రాదులు ఈతనియందు ప్రయోజనశూన్యమైనవిగా యున్నాయి. ఇట్టివానిని అగ్నిహోత్ర పరిత్యాగము చేసిన వానిగనే పరిగణింపవలెను. ఇట్టి వారినిగూర్చి “ఏతత్తస్మై తత్పూర్వే విద్వాంసః అగ్నిహోత్రం నజాహవాం చక్రః” అని కౌషీతకీ బ్రాహ్మణము, “ఉత్పన్నాగ్నిః అనగ్నికోవా” అని జాబాలశ్రుతి ప్రత్యేకముగా జెప్పుచున్నవి. ఇట్టివానిని పాపము స్పృశించుటలేదు.

అధీత్య చతురోవేదాన్ ధర్మశాస్త్రాణి సర్వదా।

యోవై బ్రహ్మ నజానాతి దర్శిపాకరసం యథా॥ ౪౨

టీ॥ యోవై = ఏవడు; సర్వదా = నిరంతరము; చతురోవేదాన్ = నాల్గువేదములను; ధర్మశాస్త్రాణి = ధర్మశాస్త్రములను; అధీత్య = అధ్యయనమొనర్చి; బ్రహ్మ = పరబ్రహ్మమును; నజానాతి = యెఱుంగడో; సః = వాడు; పాకరసమ్ = వంటయొక్క రుచిని; దర్శి = గరిటె; యథా = ఎట్లు; నజానాతి = తెలియదో(అట్లే).

దీపికా: అట్టి జ్ఞానమోగము అసమానమైనదని చెప్పుచున్నాడు. ఏ మనుష్యుడు వేదములను, ధర్మ శాస్త్రములను నిరంతరము అధ్యయనము చేయుచు, బ్రహ్మచింతన లేనివాడు వంటయొక్క రుచి గరిటెకెట్లు

తెలియదో అట్లే పరమాత్మను యెఱుంగడు. అనగా నాల్గువేదములను, ధర్మశాస్త్రములను అధ్యయనమొనర్చి పరమాత్మజ్ఞాన శూన్యడైనవాడు కామ్యకర్మాద్యభిమానము గలవాడై యజ్ఞయాగాది కర్మలనొనర్చి ధూమాదిమార్గముగా చస్త్రునిబొంది, కర్మనివృత్తియైన వర్షాదుల వలన ఓషధులజేరి అన్నమై పురుషాగ్నియందు హోమముచేయబడి పురుషదేహమునుండి జీవుడు రేతోరూపమున బయటకు వచ్చి; స్త్రీగర్భమును పొంది కరచరణాద్యవయవములతోగూడి బయటకు వచ్చి; శాస్త్రోక్తములగు సకలపుణ్యకర్మలు చేయుటకొరకు తండ్రిచే నియమింపబడి త్రివిధ జన్మములతో సంసారమును బొందుచున్నాడు. ఆత్మస్వరూపము తెలియనివాడగుటచే జననమరణాద్యనేకార్థములను పొందియున్న శరీర బంధమును భేదింప సామర్థ్యములేనివాడై పాకరసమందలి గరిటెవలె నున్నాడు.

యథా ఖరశ్చన్దన భారవాహీ

సారస్య వాహీ న తు చన్దనస్య।

ఏవం హి శాస్త్రాణి బహూన్యధీత్య

సారం న జానన్ ఖరవ ద్వహేత్యః॥ ౪౩

టీ॥ యథా = ఏవిధముగా, చన్దనభారవాహీ = చందనభారమును వహించునట్టి, ఖరః = గాడిద, చన్దనస్య = చందనముయొక్క, సారస్య = సారమును, వాహః = వహించునట్టిది, నతు = కాదో, ఏవమ్ హి = ఈవిధముగానే, బహూని = అనేకమైన, శాస్త్రాణి = శాస్త్రములను, అధీత్య = అధ్యయనముచేసి, సారమ్ = సారమును, నజానన్ = తెలియని, సః = వాడు, ఖరవత్ = ఖరమువలె, వహేత్ = వహించును.

దీపికా: గంధపుచెక్కలను మోయు గాడిద ఎట్లుదాని పరిమళమును గ్రహింపలేనటుల అనేక శాస్త్రములను అధ్యయనముచేసియు అందలి

సారమును గ్రహింపలేని బ్రహ్మణుడు గాడిదవలెనే వాటిని వహించు చున్న వాడుగానున్నాడు. అనగా సంసారచక్రమందే పరిభ్రమించు చున్నాడు.

అనన్త కర్మశౌచం చ జపోయజ్ఞస్తదైవ చ,

తీర్థయాత్రానుగమనం యావత్త్వం న విన్ధతి॥ ౪౪

టీ॥ అనన్తకర్మశౌచమ్ = అనన్తములగు కర్మములయొక్క పరిశుద్ధత యును, జపోయజ్ఞశ్చ = జపయజ్ఞములును, తదైవ = ఆవిధముగానే, తీర్థయాత్రానుగమనమ్ = తీర్థయాత్రలనుజేయుటయును, యావత్ = ఎంతవఱకు, తత్త్వమ్ = వాస్తవమును అనగా బ్రహ్మతత్త్వమును, నవిన్ధతి = తెలియడో, తావత్ = అంతవఱకును, అనుష్ఠేయమ్ = అనుష్ఠింపదగినది.

దీపికా: బ్రహ్మజ్ఞానమెఱుంగు వరకు కర్మానుష్ఠానము చేయతగినదని చెప్పుచున్నాడు. ఎంతవఱకు పరతత్త్వమును తెలిసికొనడో అంతవఱకు అంతములేని కర్మపరిశుద్ధిని, నిత్యకర్మలు, జపము అనగా వేదాధ్యయనము, తీర్థయాత్రాదులు చేయుటతగినది. వీటిచే అన్తఃకరణ శుద్ధి కలుగును. మనుష్యులకు జ్ఞానమును విశేషగుణము కలదు. ఇది వేదశాస్త్రాది అధ్యయనము, నిత్యకర్మలు, జపము, తీర్థయాత్రాదుల సేవనరూప జన్యమైన అన్తఃకరణశుద్ధి ద్వారా లభించును. జ్ఞానము లభించువఱకు ఇవి అనుష్ఠేయమే.

గవా మనేక వర్ణానాం క్షీరం స్యాదేకవర్ణకమ్॥

క్షీరవదృశ్యతే జ్ఞానం దేహినా ఇచ్చ గవాం యథా॥ ౪౫

టీ॥ గవామ్ = గోవులు, అనేకవర్ణానామ్ = అనేక వర్ణములైనను; క్షీరమ్ = పాలు; యథా = ఎట్లు; ఏకవర్ణకమ్ = ఒకేవర్ణముగ; స్యాత్

ఉత్తరగీత

= అగునో; దేహినామ్ = ప్రాణులకు; జ్ఞానమ్ = జ్ఞానాత్మ; గవామ్ = గోవులయొక్క; క్షీరం యథా = పాలు ఎట్లో; (తథా) దృశ్యతే = (అట్లే ఒకే ఆకారముగలదై) కనబడుచున్నది.

దీపికా: ఉపాధులు వేరైనను ఆత్మయొక్కటియేయని చెప్పుచున్నాడు. గోవులవర్ణములందు నానాత్వమున్నను క్షీరము ఏకాకారముగనే యుండును. ఇవిధముననే శరీరధారులందరకు ఆత్మయొక్కటియే. కావున ఆత్మ పాలవలెను, దేహములు గోవులవలెను వున్నవని గ్రహింప వలెను.

అహం బ్రహ్మేతి నియతం మోక్షహేతుర్మహాత్మనామ్

ద్వేషదే బంధమోక్షాయ న మమేతి మమేతిచ,

మమేతి బద్ధతే జన్తుర్నమమేతి విముచ్యతే॥ ౪౬

టీ॥ అహమ్ = నేను; బ్రహ్మేతి = బ్రహ్మననెడి; నియతమ్ = నియమము; మహాత్మనామ్ = జ్ఞానులకు; మోక్షహేతుః = మోక్షకారణము; నమమేతి = నాదికాదు; మమేతి = నాదియను; ద్వేషదే = రెండుమాటలు; బంధమోక్షాయ = బంధమోక్షములకొఱకు; జన్తుః = జంతువు; మమేతి బద్ధతే = మమత్వముచే బంధింపబడుచున్నది; నమమేతి విముచ్యతే = నిర్మముత్వముచే విడువబడుచున్నది.

దీపికా: బంధమోక్ష స్వరూపమును చెప్పుచున్నాడు. మోక్షము కొరకు నేను బ్రహ్మమను నిశ్చయబుద్ధిగలవారు జ్ఞానులు. నాది నాదికాదు అను రెండుపదములే బంధమోక్షములకు కారణము. నాది నాదికాదు అనువానిచే ద్వైతభావన కలుగుచున్నది. ఇది భయమును బంధమును కలుగజేయుచున్నది. జీవుడు మమత్వ బుద్ధిచే సంసారమున చిక్కుకొను చున్నాడు. నిర్మమత్వముచే సంసారమునుండి ముక్తుడగుచున్నాడు.

మనసో హ్యన్మనీ భావాద్వైతం నైవోపలభ్యతే

యదాయాత్మన్మనీ భావం తదా తత్పరమం పదమ్॥౪౭

టీ॥ మనసః = మనసునకు; ఉన్మనీ భావాత్ = ఉన్మనీస్థితి వలన; ద్వైతం నైవోపలభ్యతే = రెండవది పొందబడుటలేదు; యదా = ఎప్పుడు; ఉన్మనీభావమ్ = ఉన్మనీస్థితిని; యాతి = పొందుచున్నాడో; తదా = అప్పుడు; తత్ = ఆ ప్రసిద్ధంబగు; పరమమ్ = శ్రేష్ఠమైన; పదమ్ = పదమును; యాతి = పొందుచున్నాడు.

దీపికా: మనసునకు ఉన్మనీస్థితి కలుగుటవలన రెండవది పొంద బడుట లేదు. భేదరమైన చిత్తము సమస్త లౌకిక విషయములనుండి లాగివేయబడి ఉన్మనియగును. ఇచ్చట ద్వైతభావ ప్రకాశములేదు. సజ్జల్పవికల్పాత్మక మగు మనస్సు, తత్కార్యభూతమగు జగత్తు వీనిని నశింపజేసినవాడు ఉన్మనుడు. ఇది అజపోపసంహారమని చెప్పబడినది. అప్పుడు సూక్ష్మ రూపముకూడా పరిత్యజింపబడి ప్రసిద్ధమగు శ్రేష్ఠమైన పరమాత్మ పదమును పొందుచున్నాడు. ఇది అమనస్థితి “కాష్ఠవ జ్ఞాయతే దేహ ఉన్మాన్యవస్థయా ధ్రువమ్” ఉన్మాన్యవస్థను పొందిన ద్వైతభావన శమించి ఉపాధి కాష్ఠమువలె తోచును. ఇది సర్వదేవతా కారణభూతమైన స్వరూపము. ఇట్టి యోగి త్రిమూర్తులను సహితము అనుగ్రహింపగల సామర్థ్యము కలవాడు.

హన్యాన్మృష్టిభిరాకాశం క్షుధార్తః ఖణ్డయేత్తుషమ్।

నాహం బ్రహ్మాతి జానాతి తస్యముక్తిర్నజాయతే॥ ౪౮

టీ॥ క్షుధార్తః = ఆకలిచే బాధపడువాడు; ముష్టిభిః = పిడికిళ్ళచే;

ఆకాశమ్ = ఆకాశమును; హన్యత్ = కొట్టుటవలన; తుషమ్ = నీటిని; ఖణ్డయేత్ = ఖండించుటవలన; యః = ఎవ్వడు; అహమ్ = నేను; బ్రహ్మాతి = బ్రహ్మనని; నజానాతి = ఎఱుగడో; తస్య = వానికి; ముక్తిః = మోక్షము; నజాయతే = లేదు.

దీపికా: క్షుధార్తుడు ముష్టిభూతములచే ఆకాశమును కొట్టుట వలనను, నీరు చిలుకుట వలనను ఆకలిచే విడువబడుటలేదు. అట్లే ‘సోఽహం’ జ్ఞానములేని వానికి సకల శాస్త్రములు ప్రయోజనశూన్యములై ముక్తి కలుగుటలేదు. దానంజేసి బ్రహ్మవిచారము చేయనివానికి అంతయు నిష్ప్రయోజనమని చెప్పుచున్నాడు.

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అశ్వమేధపర్వణి శ్రీభగవదుత్తరగీతాసూపనిషత్సు
బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీభగవదర్జున సంవాదే ద్వివీధ్యాధ్యాయః

శ్రీ రామలాల సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

తృతీయోధ్యాయః

యోగీవ్యర్థక్రియాలాప పరిత్యాగేన శాస్తధీః

తృతీయో శరణంయాతి హరిమేవేతి కీర్తతే॥ ౧

టీ॥ యోగీ = యోగియగువాడు, వ్యర్థక్రియాలాప = వ్యర్థమైన క్రియలను, సంభాషణములను, పరిత్యాగేన = విడుచుటచే, శాస్తధీః = శాంతించిన మనోవికారములు కలవాడై, హరిమ్ = నారాయణుని, శరణంయాతి = శరణుపొందుచున్నాడు. ఇతి = అని, తృతీయే = తృతీయాధ్యాయమున, కీర్తతే = చెప్పబడుచున్నది.

దీపికా: యోగియగువాడు వ్యర్థమైన క్రియలను, సంభాషణలను పరిత్యజించినవాడై, “వాసోబహూనాం కలహో భవే ద్వార్తా ద్వయోరపి” జనసంగమువలన కలహము కలుగునని, మాటలు కలుగుటకు ఇద్దరు చాలని భాగవతవచనము. ఇవి యోగాభ్యాసమునకు ఘాతకలిగించును, కనుక యోగి సర్వప్రయత్నములచే నిస్సంగుడైయుండవలెను. శాంతించిన మనోవికారములుగలవాడై “ఆత్మక్రీడా ఆత్మరతిః క్రియావా నేష బ్రహ్మవిదాంపరిష్ఠః” ఆత్మక్రీడయును, ఆత్మయందు రమించుట అను క్రియలుగలవడై, అజ్ఞానముచే పుట్టిన మిథ్యాజ్ఞాన స్వరూపమైన చీకటినిహరించు బ్రహ్మమును శరణుపొందుచున్నాడని ఈ ఆధ్యాయమున చెప్పబడుచున్నది.

॥భగవానువాచ॥

అనన్త శాస్త్రం బహువేదితవ్య

మల్పశ్చ కాలో బహవశ్చ విఘ్నాః

యత్సారభూతం తదుపాసితవ్యం

హంసో యథాక్షీర మివామ్బుమిశ్రమ్॥ ౨

టీ॥ అనన్త శాస్త్రమ్ = అంతలేని శాస్త్రసముదాయము; బహు = విస్తారమని; వేదితవ్యమ్ = తెలుసుకొనదిగినది; కాలః = కాలము; అల్పశ్చ = స్వల్పమైనది; విఘ్నాః = విఘ్నములు; బహవః = అనేకములు; హంసః = హంస; అమ్బుమిశ్రం = ఉదకముతో కలిసిన; క్షీరమిష = పాలను వలెను; సారభూతమ్ = సారముకలదగు; యత్ = ఏదికలదో; తత్ = అది; ఉపాసితవ్యమ్ = సేవింపతగినది.

దీపికా: కేవల శాస్త్రాధ్యయనాదులు వ్యర్థమని ఆత్మానుసంధానమునకు ఉపయుక్తమగు సాధనముఖ్యమని చెప్పుచున్నాడు. శాస్త్రములు అనంతములు, మనుష్యుని ఆయుఃకాలము స్వల్పమైనది. “పుంసో వర్షశతం హ్యాయుః” అను న్యాయానుసారము ఈ శాస్త్రముల నభ్యసించి తత్త్వము నెఱుంగుటకు మానవుని కాలపరిమితి అల్పము. ఈ శాస్త్రాభ్యాసముచే జనించిన ప్రజ్ఞ మోహకారకమై తత్త్వమును గ్రహింపనీయుట లేదు.

శ్రు॥ ప్రథమాభ్యాసకాలే తు విఘ్నాః స్ఫుశ్చతురానన

అలస్యం కత్థనం ధూర్తగోష్ఠీ మన్తాది సాధనమ్॥

ధాతుస్త్రీ లౌల్యకాదీని మృగతృష్ణామయాని వై

తత్త్వజ్ఞాన సముపార్జనమున సోమరితనము, ఆత్మస్తుతి, దుష్టులతో సంభాషణము, మన్తాదిసాధనములు, స్వర్ణవేది, స్త్రీలోలత్వము మున్నగు విఘ్నములు అనేకములుగ కలుగును. వీటిని మృగతృష్ణాసమమని గ్రహించి హంస నీటిని విడచి పాలను స్వీకరించునట్లు శాస్త్రములయందలి సారమునే గ్రహించవలెను. ఆత్మానుసంధానముకన్న అన్యమైన శాస్త్రజ్ఞానము వ్యర్థము.

పురాణం భారతం వేద శాస్త్రాణి వివిధాని చ।

పుత్రదారాది సంసారో యోగాభ్యాసస్య విఘ్నకృత్॥ ౩

టీ॥ పురాణమ్ = భాగవతము మొదలగు పురాణములును; భారతమ్ = భారతమును; వేదః = వేదము; వివిధానిశాస్త్రాణి = అనేకములైన శాస్త్రములు; పుత్రదారాది సంసారః = పుత్రులు భార్య మొదలగు సంసారము; యోగాభ్యాసస్య = యోగాభ్యాసముయొక్క; విఘ్నకృత్ = విఘ్నమును జేయును.

దీపికా: పాణ్డీత్య ప్రకటనము బ్రహ్మోపాసనకు ప్రతిబంధకముగాన దానిని విసర్జింప వలయునని తెలుపుచున్నాడు. అష్టాదశపురాణములు, ఉపపురాణములు, భాగవతముతో సహా భారతము, వేదముయొక్క పూర్వోత్తర రూపములు, అనేకములులైన శాస్త్రములు. పుత్ర, మిత్ర, కళత్రాది నానారూపముల ప్రకాశించు సంసారము ఈ సర్వము యోగాభ్యాసమునకు విఘ్నము కలుగజేయుచున్నవి.

‘శ్రు. గురు శాస్త్రోక్త మార్గేణ స్వానుభూత్యా చ చిద్ధనే బ్రహ్మైవాహమితి జ్ఞాత్వా’ పురాణేతిహాసముల యందలి స్థూలమైన కథాంశమున దృష్టి కలిగి యుండుట; రాగద్వేషములకు కారణమగుచున్న సంసారము, ఇవి యోగసాధనకు ప్రతిబంధకములే యగుచున్నవి.

భారతము శతాధిక గీతలచే బ్రహ్మతత్త్వమును పునఃపునః ప్రతిపాదిస్తూ బుద్ధిని నిశ్చయాత్మక మొనర్చుటకే ప్రకటింపబడినది. ఇట్లే పురాణములు తత్త్వమును ప్రతిపాదింపదలచి కథను ఆలంబనగా గైకొనినవి. అంతియేకాని రమ్యమైన వాక్యనిర్మాణ రీతులను, అలంకారములను, లోకాలోక వర్ణనలను బుద్ధివిక్షేపాన్ని కలిగించు స్త్రీల అజ్ఞాన వర్ణనలను పరిచయం చేయటానికికాదు. శాస్త్ర, గురువాక్య సముద్భూత

మైన యోగము (స్వానుభవము) నేను చిద్ధనమగు బ్రహ్మమునే అయియున్నాను అను జ్ఞానమును కలిగించును.

శ్రు. అనభ్యాసవతశ్చైవ వృథాగోష్ఠ్యా నసిద్ధ్యతి। తస్మాత్సర్వ ప్రయత్నేన యోగమేవ సదాఽభ్యసేత్॥ అభ్యాసము లేనందువలన, వృథాగోష్ఠుల వలన బ్రహ్మజ్ఞానము సిద్ధింపదు తత్త్వవిచారాది సర్వప్రయత్నములతో యోగమును సదాఅభ్యసించవలెనని శ్రుతియే తెలుపుచున్నది. బ్రహ్మమును గూర్చి అభ్యాసానుభవములేని కేవల వాచాలురు ప్రతిబింబ ఫలములచేత సంతోషించు వారుగానున్నారు.

ఇదం జ్ఞానమిదం జ్ఞేయం యస్సర్వం జ్ఞాతుమిచ్ఛతి।

అపి వర్షసహస్రాయుః శాస్త్రార్థం నాధిగచ్ఛతి॥ ౪

టీ॥ యః = ఎవడు; ఇదమ్ = ఇది; జ్ఞానమ్ = జ్ఞానమనియు; ఇదమ్ = ఇది; జ్ఞేయమ్ = తెలిసికొనదగినదనియు; సర్వంజ్ఞాతుమ్ = సర్వమును ఎఱుగుటకు; ఇచ్ఛతి = కోఱునో (సః = వాడు); వర్షసహస్రాయుఃఅపి = వేయిసంవత్సరముల ఆయుర్దాయము కలవాడై నప్పటికి; శాస్త్రార్థమ్ = శాస్త్రప్రయోజనమును; నాధిగచ్ఛతి = పొందలేడు.

దీపికా: గురుసమక్షమున ఆత్మానాత్మ విచారము చేయతలంపు లేనివాడు ఎన్నిశాస్త్రములను అధ్యయన మొనర్చినను ప్రయోజనము లేదని భగవానుడు చెప్పుచున్నాడు. “జ్ఞానమ్ బంధః” ఎవడు ఇది జ్ఞానము (తెలియుట) ఇది జ్ఞేయము (తెలియతగినది) అని సమస్తమును తెలుసుకొనుటకు ఇచ్ఛగించునో వాడు కేవల శబ్దశ్రవణ మాత్రజన్యమైన అర్థస్ఫురణ వలన త్రిపుటి సంబంధముగలవాడై శాస్త్ర ప్రయోజనమును పొందలేడు. ఇన్ద్రియములు విషయములను గ్రహించునప్పుడు ఆ విషయ సంబంధజ్ఞానము కలుగును. దశేన్ద్రియముల చేతను అనేక

జ్ఞానములు ప్రాప్తించుచున్నవి. వీటిచే తురీయజ్ఞానము నష్టమగుచున్నది. జన సామాన్యమున త్రిపుటి సంబంధమునందు ఐక్యము లేకపోవుటచే అనగా జ్ఞానము, జ్ఞాత, జ్ఞేయము వీటిమధ్య భేదముండుటచే తజ్జన్యమైన చిత్తవృత్తులచే ద్వైతము భాసమానమై సంశయభావన, విపరీత భావన యనెడు ప్రతిబంధకములు ఏర్పడి సుఖవినాశకరమై బంధమగుచున్నది.

యోగులయందు త్రిపుటిసంబంధమైన ఐక్యముచే జ్ఞానము, జ్ఞాత, జ్ఞేయము వీటిమధ్య అభేదము సిద్ధించి సర్వేంద్రియములచే కలిగిన అనేక జ్ఞానములు (బ్రహ్మవిషయకమైన) ఏకరూపతనుపొంది, శబ్దాది విషయములచే ఆకర్షింపబడి అభాసయైన తురీయజ్ఞానము పునః భాసమానమగుచున్నది. ఇది సమాధి సుఖమని శివసూత్రవ్యాఖ్యయందు చెప్పబడినది. “అతోయుక్తం నిస్క్రియ బ్రహ్మాత్మ విజ్ఞానస్య సమాధినాఽప్రతిబంధతాం ప్రాపితస్యావిద్యా నిశ్చేష నిర్మూలకత్వం” అని జ్ఞానమునకు గల సంశయభావన, విపరీతభావన యనెడు ప్రతిబంధములు సమాధి చేతనే నిర్మూలంపబడును అని చెప్పబడినది. ఇట్టి యోగులకు మాత్రమే శాస్త్రప్రయోజనము సిద్ధించుచున్నది. అన్యులకు జ్ఞానము బంధమై జననమరణరూప సంసారమున బద్ధుడగుచున్నాడు.

ఈ జ్ఞానములన్నియు తురీయమున ఐక్యముగటను ఐక్య సంపత్కరమని చెప్పబడుచున్నది. ఇది సంపత్కరీవిద్యగా లలితోపాఖ్యాన మునందు గలదు.

విజ్ఞేయోఽక్షర తన్మాత్రం జీవితజ్ఞాపి చచ్చులమ్॥

విహాయ శాస్త్రజాలాని యత్సత్యం తదుపాస్యతామ్॥ ౫

టీ॥ అక్షర తన్మాత్రమ్ = సత్తామాత్రమైన పరమాత్మను; విజ్ఞేయ = గ్రహించి; జీవితమ్ = జీవితమును; చచ్చులమ్ = స్థిరముకానిదానినిగ

(తెలుసుకొని); శాస్త్రజాలాని = శాస్త్రసముదాయములను; విహాయ = విడిచి; యత్సత్యమ్ = సత్యమైనదేదో; తదుపాస్యతామ్ = దానిని ఉపాసన చేయవలయును.

దీపికా: నాశరహితుడగు పరమాత్మను తెలుసుకొని, జీవితము క్షణభంగురమని గ్రహించి, బుద్ధివిక్షేపమునకు కారణమగుచుండుటచే శాస్త్రసముదాయములను విడిచి, అనగా అకారాది క్షకారాంత మాతృకా చక్రమందలి సర్వవర్ణములు, వర్ణసంయోగముచే ఏర్పడిన సకల పదములు, పదముల సంయోగముచే ఏర్పడుచున్న నానావిధ వాక్య సముదాయము, సాఙ్ఖ్యశాస్త్రము సర్వము అనంతత్వమునే ప్రతిపాదించు చుండుటచే అనంతము, శాశ్వతము సత్యమగు (తత్త్వమునే) బ్రహ్మమునే ఉపాసన చేయవలయును.

పృథివ్యాం యాని భూతాని జిహ్వోపస్థ నిమిత్తకమ్॥

జిహ్వోపస్థ పరిత్యాగే పృథివ్యా కిన్ముయోజనమ్॥ ౬

టీ॥ పృథివ్యామ్ = భూమియందు; యాని = యే; భూతాని = భూతములు కలవో; తత్ = ఆ భూతముల సముదాయము; జిహ్వోపస్థ నిమిత్తకమ్ = జిహ్వోపస్థలు నిమిత్తముగాకలవి; జిహ్వోపస్థపరిత్యాగే = జిహ్వోపస్థలతో పరిత్యాగము కలుగుచుండగా; పృథివ్యా = పృథివితో; కిన్ముయోజనమ్ = ఏమి ప్రయోజనము

దీపికా: స్వాధీనమైన ఇంద్రియములు కలవానికి వైరాగ్యము స్వయము గానే కలుగునని తెలుపుచున్నాడు. పృథ్వియందలి ప్రాణులు జిహ్వోపస్థలు నిమిత్తముగా గలవారు. జిహ్వోపస్థలనుత్పత్తి పొందించువారుగానున్నారు. సమస్తములైన విషయభోగములకు ఇవియే కారణమైయున్నవి. మొదటగా అంతఃకరణశుద్ధికి ఆహారము శుద్ధముగా నుండవలెనని

ఛాన్దోగ్యము చెబుతోంది. “ఆహార శుద్ధౌ సత్త్వశుద్ధిః” జిహ్వను విడుచుట అనగా రుచిభేదాన్ని గ్రహింపకుండుట. జీవించుట కొఱకైన ఆహారాన్ని ఏవిధంగా సంపాదించాలి అనగా “విధివిశాత్ప్రాప్తేన సన్తుష్యతాం” అంటారు శఙ్కరులు. ఈ ప్రకృతిలో ఆహారం సిద్ధపస్తువని పణ్డితుల మతము. సృష్టిలో సర్వజీవులందు ఇది అనుభవములోనున్నదే. మానవుడు మాత్రమే ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘించినట్లుగా కనబడుతుంది. ఈ జిహ్వను తృప్తిపరచుటకు మానవుడు అనుల్లంఘనీయమైన విధి నియమాలను కూడ విస్మరించుట జరుగుచున్నది. ఇట్టి జిహ్వను ప్రయత్నపూర్వకముగానైన శాంతింప జేయుటకొఱకు “హస్తప్రాప్తఞ్చ భక్షయేత్” భిక్షాన్నమును భుజించుట అదియు కరపాత్రమునందు దోరికిన దానిని భుజించుచుండవలెనని శ్రుతి విధించుచున్నది. ఇట్టి భిక్షాన్నము చేతను, విధివశమున ప్రాప్తించిన ఆహారముచేతను వీడు సర్వభూతములందు వైరములేనివాడై సర్వభూత హితైషియగును. శ్రు. “నిర్వైరేణ సమం పశ్యన్విజగోఽశ్వమ్మగాదిషు” అని నారదపరివ్రాజ కోపనిషత్తు ఈ విషయాన్నే స్పష్టముచేయుచున్నది. శ్రు. మాంసా సృక్పాయ విణ్మాత్ర స్నాయు మజ్జాస్థిసంహతే దేహే చేత్ప్రీతిమా స్మృధో భవితా నరకేఽపి సః॥ మాంసము, రక్తము, మలమూత్రములు, నరములు, మజ్జ, ఎముకలు మొదలైనవాని సమూహమైన దేహము నందు అభిమానముగల మూఢుడు నరకమును పొందువానినిగా శ్రుతి పలుకుచున్నది. ఇట్టి అభిమానమును దూరము చేయుటకొఱకు శ్రుతి మాతృవాత్సల్యముచే ఉపస్థాస్వరూప స్వభావాలను వివరిస్తోంది. శ్రు. స్త్రీణామవాచ్యదేశస్య క్లిన్న నాడీ వ్రణస్యచ! అభేదేఽపి మనోభేదా జ్ఞనః ప్రాయేణ వఞ్చ్యతే॥ చర్మఖణ్డం ద్విదా భిన్న మపానోద్గార దూషితమ్! యేరమన్తి నమస్తేభ్యః సాహసం కిమతః పరమ్॥ స్త్రీలయొక్క

గుహ్యప్రదేశమునకు తడిసిన నాడులతోకూడిన వ్రణమునకు భేదము లేదని మోహపశమున జనులు మనోభేదముచే తరచుగా మోసపోవు చున్నారని, అపానవాయువచే దూషితమైనది, రెండుగా చీలినదియైన చర్మఖండము మాత్రమేకాని ఇందు సౌందర్యమెంత మాత్రములేదని పలుకుచున్నది. ఇవిధమున సమస్తములైన విషయభోగములకు కారణమైన జిహ్వోపస్థలయందు ఎవనికి హేయభావము కలిగునో వాడు చపలత్వం లేనివాడగుటచే దేహాభిమాన రహితుడగు అట్టివానికి వైరాగ్యము స్వయముగనే సిద్ధించుచున్నది. ఇట్టి వానికి ప్రపంచముతో పనిలేదు. శ్రు. యస్యైతాని సుగుప్తాని జిహ్వోపస్థోదరం కరః సంన్యసే దకృతో ద్వాహో బ్రాహ్మణో బ్రహ్మచర్యవాన్॥ జిహ్వస్థియ గుహ్యస్థి యములను వశమందుంచుకొన్న వాడే బ్రహ్మనిష్ఠుడని శ్రుతి వచనము.

తీర్థానితోయరూపాణి దేవాన్పాషాణమృణ్మయాన్॥

యోగినో న ప్రపద్యన్తే ఆత్మధ్యాన పరాయణాః॥ ౭

టీ॥ ఆత్మధ్యాన పరాయణాః = ఆత్మధ్యాన పరాయణులగు; యోగినః = యోగులు; తీర్థాని తోయపూర్ణాని = తీర్థములను జలపూర్ణములుగాను; పాషాణ మృణ్మయాన్ = రాళ్ళతోను మట్టితోను చేయబడిన; దేవాన్ = దేవతలను; న ప్రపద్యన్తే = సేవింపరు.

దీపికా: ఆత్మధ్యానాసక్తులకు తీర్థక్షేత్రములతో పనిలేదని ఉపదేశించు చున్నాడు. ఆత్మధ్యాన పరాయణులగు యోగులు ఉదక రూపములయిన తీర్థములను సేవింపరు. “తీర్థభ్రాన్త్యధమాధమా” అని శ్రుతికూడ దీనిని నిరసించినది. దేహమునందుగల శిరస్సుమున్నగు అవయవములనే పవిత్ర తీర్థస్థానములుగా భావనచేయవలయునని ఉపనిషత్సత్యము.

శ్రు. శ్రీపర్వతం శిరస్థానే కేదారం తు లలాటకే॥

వారాణసీం మహాప్రజ్ఞ భ్రువోర్ద్వారాణ్య మధ్యమే॥
 కురుక్షేత్రం కుచస్థానే ప్రయాగం హృత్పరోరుహే॥
 చిదమ్బరం తు హృన్మధ్యే ఆధారే కమలాలయమ్॥
 ఆత్మతీర్థం సముత్పజ్య బహిస్తీర్థాని యోప్రజేత్॥
 కరస్థం సమహారత్నం త్యక్త్వా కాచం విమార్గతే॥
 బావతీర్థం పరం తీర్థం ప్రమాణం సర్వకర్మసు॥
 అన్యథాఽఽ లిజ్య కాంతా అన్యథాఽఽ లిజ్యతే సుతా॥
 తీర్థాని తోయపూర్ణాని దేవాన్ కాష్ఠాది నిర్మితాన్॥
 యోగినో నప్రపద్యన్తే స్వాత్మ ప్రత్యయ కారణాత్॥
 బహిస్తీర్థాత్పరస్తీర్థ మంతస్తీర్థం మహామునే॥
 ఆత్మతీర్థం మహాతీర్థం మన్యతీర్థం నిరర్థకమ్॥
 చిత్త మన్తర్గతం దుష్టం తీర్థస్థానైర్నశుద్ధ్యతి॥
 శతశోఽపి జలైర్దౌతం సురాభాణ్డమివాశుచి॥
 విషువాయనకాలేషు గ్రహణే చాన్తరేసదా॥
 వారాణస్యాదికే స్థానే స్నాత్వా శుద్ధోభవేన్నరః॥
 జ్ఞానయోగ పరాణాం తు పాద ప్రక్షాలితజ్వలమ్॥
 భావశుద్ధ్యర్థ మజ్ఞానం తత్తీర్థం మునిపుంగవ॥

శిరస్సును శ్రీశైలముగా, లలాటమును కేదార క్షేత్రముగా, కనుబొమ్మల యొక్కయు, నాసికయొక్క మధ్యభాగమును కాశీ క్షేత్రముగా, కుచస్థానము కురుక్షేత్రముగా, హృదయము ప్రయాగక్షేత్రముగ, హృదయంతర్భాగము చిదంబర క్షేత్రముగా, మూలాధారము లక్ష్మీనివాసము (కొల్వాపురము) గా భావనచేయవలెనని ఉపనిషత్తు పలుకుచున్నది. ఆత్మతీర్థములను సేవింపక వెలుపలనున్న తీర్థక్షేత్రములనుగూర్చి ఎవ్వడు (తీర్థయాత్రా రూపముగా) శ్రమపడునో అట్టివాడు మూర్ఖుడని శ్రుతి ప్రమాణీకరించు

చున్నది. భావమునకే (తత్త్వమునకే), ప్రాధాన్యముకాని బాహ్యవ్యాపారమునకు కాదనునది నిశ్చయము. యోగీశ్వరులగు వారులకు ఆత్మయందు దృఢమైన విశ్వాసముకలదు కావున వారు బహిస్తీర్థములను జల మయములుగను, దేవతలను కాష్ఠాది వినిర్మితములుగను భావించురు. పాషాణ లోహమణి మృణ్మయ విగ్రహేషు పూజా పునర్జనన భోగకరీ ముముక్షోః తస్మాద్యతి స్వహృదయార్చన మేవకుర్యాద్బాహ్యార్చనం పరిహరే దపునర్భవాయ॥ శిలామయములు, లోహమయములు, మణి మయములు, మృత్తికామయములు అగు విగ్రహములను వదలి తన హృదయమందలి పరమాత్మనే అర్చించవలెనని శ్రుతి ఉత్తమాధికారులకు విధించుచున్నది. మూఢులు మాత్రమే పవిత్రతీర్థములని, దేవతలని భావించురు. లోపలహృదయము దుష్టమైయుండి బాహ్యతీర్థములందు స్నానము చేసినను కల్లుకుణ్ణవలే పవిత్రుడు కాజాలదని ప్రమాణీకరించుచున్నది. భావశుద్ధిగల యోగులు అంతఃతీర్థ సేవనయందే దృష్టిగలవారు. అన్యులకు ఇట్టివారి పాదప్రక్షాళనతీర్థము సేవింప తగినదిగాయున్నది. దీనిచే సామాన్యులు కూడ భావశుద్ధిగల వారలగుచున్నారు. అటుల కానివారు గంగా గోదావర్యాది నానాసంజ్ఞల తెలియబడుచున్న బాహ్య జలమునందలి మత్స్యకూర్మది ప్రాణిసములే అగుచున్నారు.

అగ్నిర్దేవో ద్విజాతీనాం మునీనాం హృది దైవతమ్॥

ప్రతిమా స్వల్పబుద్ధీనాం సర్వత్ర సమదర్శినామ్॥ ౮

టీ॥ ద్విజాతీనామ్ = ద్విజులకు; దేవః = దేవుడు; అగ్నిః = అగ్ని; మునీనామ్ = మునులకు; హృది = హృదయమందు; దైవతమ్ = దేవుడు కలడు; స్వల్ప బుద్ధీనామ్ = మూఢులకు; ప్రతిమా = విగ్రహమే దేవుడు; సమదర్శినామ్ = సమదృష్టికల వారలకు; సర్వత్ర = అంతటను దేవుడున్నాడు.

దీపికా: ద్విజులకు అగ్నియే దైవము. కర్మిష్ఠియగు గృహశ్రమి నిత్య వైమిత్తికములగు అగ్నిని ఐశ్వర్యముకొఱకు ఉపాసించుచున్నాడు. తన్మూలకమైన సంపదచే ప్రత్యహము జెపాసన, బ్రహ్మయజ్ఞ, వైశ్వదేవ అతిథిపూజాదికాలను చేయుచు స్వర్గాది లోకములయందు దృష్టికల వాడగుచున్నాడు. “అతిథి స్వర్గసంక్రమః” అని కర్మమార్గానుయాయులకు స్మృతులు మార్గము చూపుచున్నాయి. శ్రు. అగ్నేనయ సుపథారాయే అస్మాన్, విశ్వాని దేవవయునాని విద్వాన్, యుయోధస్య జ్ఞాహురాణ మేనః భూయిష్ఠాం తే నమ ఉక్తిం విధేమ॥ అతిథిపూజాది సర్వకర్మలు నిర్విఘ్నముగా సాగుటకొఱకు గృహశ్రమి “ఓ అగ్ని! నీవు సమస్తము తెలిసినవాడవు. మా పాపములను పోగొట్టి మంచిమార్గమున మమ్ము ప్రవేశబెట్టుము. మాకు సంపదలు లభింపజేయుము నీకు నమస్సులు” అని ఐశ్వర్యప్రదమగు అగ్నినే దైవముగా తలంచుచున్నాడు.

స్మృ॥ వైశ్వదేవ విహీనాయే అతిథ్యేన బహిష్కృతాః॥

సర్వేతి సరకం యాతి కాకయోనిం ప్రజన్తి చ॥

కర్మనిష్ఠుడగు గృహశ్రమి ఏకారణము చేతనూ ఈమార్గమును విస్మరింప కుండుటకు వైశ్వదేవ అతిథిపూజాది షట్కర్మలను విడువకుండుటకు; ఇట్లు చేయనివాడు సరకమును, హీనజన్మలను పొందుననితెలిపి అగ్న్య దానములందు ప్రవర్తింపజేయుచున్నవి. “మునీనాం హృది దైవతం” మునులకు హృదయమందు దైవముకలదు. శ్రు. సవా ఏష ఆత్మాహృది తస్యైత దేవ నిరుక్తం హృద్యయమితి, తస్మాద్భదయ మహరహర్వా ఏవం విత్స్వర్గం లోకమేతి. ఈ ఆత్మ హృదయమందే కలదని ఛాన్దోగ్యం ప్రమాణీకరిస్తోంది. ఈ హృదయకమల మధ్యమునగల దైవము నిర్మలుడు, దుఃఖరహితుడు, చింతింపనలవికానివాడు, అగోచరుడు, అనన్తడు, మజ్జకీకరుడు అమృతస్వరూపుడు, మాయకు కారణభూతుడు,

ఆదిమధ్యాంత రహితుడు, అద్వితీయుడు, సర్వవ్యాపి, చిదానన్త స్వరూపుడు, రూపరహితుడు. శ్రు. హృత్పుణ్డరీకం విరజం విశుద్ధం, విచిన్త్య మధ్యే విశదం విశోకం, అచిన్త్య మవ్యక్త మనన్తరూపం, శివం ప్రశాన్తమమృతం బ్రహ్మయోనిం, తదాది మధ్యాన్త విహీన మేకం, విభుం చిదానన్త మరూప మద్భుతమ్॥ ఇట్టి సర్వసాక్షి, తమస్సునకు అన్యమైనవాడు, సమస్తప్రాణులకు ఆదికారణుడైన పరమాత్మను పొందినవాడు ముని యనబడుచున్నాడు. శ్రు. మునిర్గచ్ఛతి భూత యోనిం సమస్తసాక్షిం తమసః పరస్తాత్॥ వీరు సర్వకర్మోపరతిచే శుద్ధాన్తః కరణులులైన యోగులు వేదాన్తవిజ్ఞానులగు వీరికి హృదయగుహయందే పరమాత్మ ప్రకాశించుచున్నాడు. “స్వల్ప బుద్ధీనాం ప్రతిమా” అజ్ఞులకు విగ్రహమే దేవుడు. వీరు పరిచ్ఛినదృష్టిగలవారు. ద్వైతులు. శ్రు. “సర్వవ్యాపిన మాత్మానం క్షీరేసర్పిరివార్పితమ్” పాలలో నేయివలె సర్వవ్యాపిగానున్న భగవంతుని, ఏకరూపుడు అపరిచ్ఛిన్నుడైన పరమాత్మను తనకంటె వేతైనదిగా భావిస్తూ, అనేకత్వాన్ని కరచరణా ద్యవయవములను పరికల్పించి ఆ పరమాత్మని పరిచ్ఛినునిగావించు చున్నారు. వీరు “నేహనానాస్తి కిఞ్చన” “ఏకదైవాను ద్రష్టవ్యా” అను శ్రుతివాక్యములకు ఘాత కలిగించుచు మృత్యుభయమును పొందు చున్నారు.

అథయోఽన్యం దేవతా ముపాస్తేఽన్యోఽసావన్యోఽహమస్మీతి న స వేద యథాపశు॥ ఎవడు తనకంటె వేతైన దేవత కలదని, అదివేఱు తానువేఱని భావించి అన్యదేవతోపాసనచేయు వానిని బృహదారణ్యకం పశువని సంభోదించింది. శ్రు. “యథాసోమ్యైకేన మృత్విణ్ణేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యా ద్వాచారమ్భణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యేవ సత్యమ్” మృణ్మయములైన విగ్రహములన్నియు మృత్తికయే

అని నామరూపములు మాత్రమే వేఱు అని, మృత్తికమాత్రమే సత్యమని తెలియవలెను. అనగా ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మమయమై యున్నదని, బ్రహ్మమే సత్యమని ఎఱుగవలెను. ఇట్లుగాక మఱియొక విధమున భావనచేయువారు (ద్వైతభావన కలవారు) విగ్రహరూపులైన ఇతర దేవతలకు లోబడి నాశనముకల లోకములను పొందుచున్నారు. ఇట్టి వారిని శ్రుతి బలహీనులని, మందబుద్ధులని, (అజ్ఞానులని) మూఢులని పశువులని పేర్కొంటోంది. ఇట్టివారికి మాత్రమే విగ్రహమందు దేవుడు కలడు. “సర్వత్ర సమదర్శినమ్” సమదర్శియైన వానికి అంతటను భగవంతుడు కలడు. సమదర్శియొక్క భావన మందబుద్ధిగలవాని భావనకు భిన్నమైనది. ఇతడు బ్రహ్మము నేత్రములచేతను, వాక్కుచేతను, ఇంద్రియములచేతను, తపస్సుచేతను, కర్మచేతను గ్రహింపశక్యము కానిదిగా ఎఱిగినవాడు. ‘తం పశ్యతే నిష్కలం ధ్యాయమానః’ అని శ్రుతి చెప్పినట్లుగా ఆ బ్రహ్మమును అవయవరహితముగా ధ్యానించువాడు. ఆ ఆత్మయు జీవరూపముగానున్న తానును ఏకమేయని ఎఱిగినవాడు. తే సర్వగం సర్వతః ప్రాప్యధీరా యుక్తాత్మానః సర్వమేవా విశన్తి॥ ఇట్టి మహాత్ములు సర్వవ్యాపకమగు పరమాత్మను అంతటపొంది ధీరులును, ఏకాగ్రచిత్తులును అయి సమస్తమును పొందుచున్నారు.

సర్వత్రావస్థితం శాస్త్రం నప్రపశ్యే జ్ఞనార్దనమ్॥

జ్ఞానచక్షుర్విహీనత్వా దన్ధ సూర్యమివోదితమ్॥ ౯

టీ॥ సర్వత్ర = అంతటను; అవస్థితమ్ = ఉన్నవాడును; శాస్త్రమ్ = నిర్వికారుడైన; జనార్దనమ్ = జనార్దనుని; ఉదితమ్ = ఉదయించిన; సూర్యమ్ = సూర్యుని; అన్ధఇవ = గ్రుడ్డివానివలె; జ్ఞాన చక్షుర్విహీనత్వాత్ = జ్ఞాననేత్రము లేనివాడగుట వలన; నప్రపశ్యేత్ = చూడబడడు.

దీపికా: ఆత్మానాత్మ విచారముచేయనివాడు తత్త్వజ్ఞుడుకాడని భగవానుడు చెప్పుచుచున్నాడు. గ్రుడ్డివాడు సూర్యుని చూడలేనట్లు జ్ఞాననేత్రము లేనివాడు సర్వత్రావస్థితుడు, శాంతుడు, ప్రళయకాలమందు లయమొనర్చువాడు అయిన పరమాత్మను చూడజాలడు. కర్మము సూర్యాశ్రయమైనది. అంధుడనగా వేదప్రతిపాద్యమైన కర్మాచరణ యందు ఉదాశీనుడైన వాడు. ఇట్టి వానిచే వేదవిధితమైన కర్మాచరణ జన్యమైన ఫలము (స్వర్గాదులు) చూడబడుట లేదు. “యథా వేదో వా ౨ ౨ ననూక్తో ౨ న్యద్వా కర్మాకృతం యదిహ వా ఆప్యనేపం...” అధ్యయనముచేయబడని వేదము మనుజుని రక్షించుటలేదని బృహదా రణ్యకము పలుకుచున్నది. ఎవడీ ప్రపంచమున తన స్వరూపమే అయిన సర్వత్రావస్థితుడు శాంతుడు, ప్రలయకాలమందు లయమొనర్చు వాడు అయిన పరమాత్మను ఎఱుగడో వానిని ఆత్మరక్షింపదు. ఇట్టివాడు అంధుడనియే శ్రుతిమాత అభిప్రాయము.

యత్రయత్ర మనోయాతి తత్ర తత్ర పరం పదమ్॥

తత్ర తత్ర పరంబ్రహ్మ సర్వత్ర సమవస్థితమ్॥ ౧౦

టీ॥ యత్రయత్ర = ఎక్కడెక్కడ; మనః యాతి = మనస్సు పోవుచున్నదో; తత్ర తత్ర = అక్కడక్కడ; పరంపదమ్ = పరమపదము; తత్ర తత్ర = అచ్చటచ్చట; పరం బ్రహ్మః = పరబ్రహ్మమును; సర్వత్ర = అంతట; సమవస్థితమ్ = సమముగానున్నది.

దీపికా: జ్ఞానచక్షువులుకల యోగులు అంతటానిండిన బ్రహ్మపదార్థము నెఱుంగుదురని ప్రమాణీకరించుచున్నాడు. జ్ఞానయోగుల మనంబెచ్చట లయమగునో అచ్చట పరమపదము ఉండును. “తద్విష్ణోః పరమ మ్పదమ్” అది సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మస్థానమని శ్రుతి పలుకు

చున్నది. మనస్సు నిశ్చలమైన యోగి వీర్యవంతుడై ఈశ్వరస్వరూపు డగును. నేత్రములు దేనిని చూచుచున్నవో, ప్రాణము మూర్ఖుని చున్నదో, ఇంద్రియములచేతను, మనస్సుచేతను తెలియబడు సర్వము బ్రహ్మపదార్థమునకు భిన్నముకానట్టిది. శ్రు. “అఖిల మిద మనస్త మాత్మతత్త్వం దృఢపరిణామిని చేతసిన్ధితో” ఈ సమస్తము అనంతమగు ఆత్మతత్త్వమే. నిస్సంకల్పస్థితి దృఢమైన చిత్తమునకు అది అనుభూత మగుచున్నది. ఇట్టి మనస్సు ఆత్మను పొందునదిగాయున్నది. ఇచ్చట అనేకత్వము కొంచమైనను లేదని “మనసైవేద మాప్తవ్యం నేహనా నాస్తి కిచ్చున” అని శ్రుతే పలుకుచున్నది. కనుకనే ఆత్మ దృశ్య పదార్థ రూపమున చలించునని, అధిష్ఠానదృష్టిచే చలించునది కాదని శ్రు. “తదేజతి తన్నేజతి” ఈశావాశ్యోపనిషత్తు ప్రమాణీకరించుచున్నది.

మరియొక విధమున శ్రు. వాచావదతి యత్కిచ్చి తృప్తితైః కల్ప్యతే క్వచిత్. మనసా చిన్త్యతే యద్వత్సర్వం మిథ్యా నసంశయః ॥ యత్కిచ్చి ద్దృశ్యతే లోకేయత్కిచ్చిద్భాష్యతే జనైః యత్కిచ్చి ద్భుజ్యతే కాన్వాపి తత్సర్వమసదేవహి॥ వాక్కుచేత చెప్పబడునది, సజ్జల్పములచే కల్పింపబడునది, మనస్సుచేత చింతింపబడునదియగు సమస్తము మిథ్యయే, ఈ ప్రపంచమున ఏది కనిపించుచున్నదో, జనులచే ఏది భాషింపబడుచున్నదో, ఏది భుజింపబడుచున్నదో అదియంతయు అసత్యే అని సంభావింపవలెను. ఇట్టి వానికి ఇతరములగు సంసార దృష్టు లెవ్వియును లేక అన్తఃకరణము శుద్ధమగును. ఇట్టి జ్ఞానము కలవారికి మనంబెచ్చట లయమగునో అనగా విక్షేపములేకయుండునో అది పరమపదంబనబడును. పరమాత్మయు అచ్చట సమముగా నుండును.

దృశ్యతే దృశి రూపాణి గగనం భాతి నిర్మలమ్॥

అహమిత్యక్షరం బ్రహ్మ పరమం విష్ణుమవ్యయమ్॥ ౧౧ టీ॥ పరమమ్ = సర్వోత్కృష్టమును; అక్షరమ్ = క్షరరహితమును, అవ్యయమ్ = వినాశరహితమును, విష్ణుమ్ = సర్వవ్యాపకుడైన, బ్రహ్మ = బ్రహ్మము, అహమితి = నేనను అభేదభావనచే, దృశి = జ్ఞానము నందు; రూపాణి = నామరూపాత్మకమైన జగత్తు, దృశ్యన్తే = కనబడు చున్నవి; గగనమ్ = ఆకాశము; నిర్మలమ్భాతి = మలరహితమై ప్రకాశించుచున్నది.

దీపికా: నిర్మలమైన (ఏకరూపమగు) ఆకాశము నానావిధ రూపముల కనబడుచున్నది. చిదాకాశ రూపుడగుటచే పరమాత్మ ఆకాశసదృశుడని చెప్పబడుచున్నాడు. నేనే బ్రహ్మమను పారమార్థిక నిత్యత్వముగల స్వరూప జ్ఞానము కలవాడే ఈ కనబడుచుండు నానావిధములైన రూపములతో కూడిన ఆత్మవస్తువును ప్రత్యక్షముగా జూచుచున్నాడు. అద్వైతజ్ఞానము కలవాడు, అక్షరమగు స్వరూపజ్ఞానము కలవాడు ఏది చుచుచున్నాడో, వినుచున్నాడో, దేనిచే అంతయు నెఱుగుచున్నాడో, అది అంతయు వేఱుగలేదని తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఈ ఆత్మయందే సమస్త ప్రాణులు, సమస్తలోకములు, సర్వదేవతలు, సకలభూతములు సమర్పింపబడి యున్నవని గ్రహించి ఆ ఆత్మ వస్తువునే ప్రత్యక్షముగా చూచుచున్నాడు. అనగా శ్రు. “ఏవాత్మన మేవ లోక ముపాసీత” ఆత్మను తన ప్రపంచమని ఉపాసించుచున్నాడు.

దృశ్యతేచే త్థగాకారం ఖగాకారం విచిన్తయేత్॥

సకలం నిష్కలం సూక్ష్మం మోక్షద్వారేణ నిర్గతమ్॥ ౧౨

అపవర్గస్య నిర్వాణం పరమం విష్ణు మవ్యయమ్॥

సర్వతో జ్యోతిరాకాశం సర్వభూతాధి వాసినమ్॥

సర్వత్ర పరమాత్మానం బ్రహ్మాత్మా పరమవ్యయమ్॥ ౧౩

టీ॥ ఖగాకారమ్ = ద్వాదశదళాంతర్గత జీవస్వరూపము; దృశ్యతే చేత్ = చూడబడినచో; సకలమ్ = సమస్తమగు (కలాసహితమగు); నిష్కలమ్ = కలాతీతమయినదియు; సూక్ష్మమ్ = సూక్ష్మమును (అయినదానిని); మోక్షద్వారేణ = మోక్షమార్గముచే; నిర్గతమ్ = పొందతగినదియు; అపవర్గస్య = మోక్షముయొక్క; నిర్వాణమ్ = సుఖమును; పరమమ్ = శ్రేష్ఠమైనదియు; విష్ణుమ్ = సర్వవ్యాపక మైనదియు; అవ్యయమ్ = నాశములేనిదియు (వికారరహిత మైనదియు); సర్వతోజ్యోతిః = సర్వత్ర స్వయముగా ప్రకాశించునదియు; ఆకాశమ్ = చిదాకాశ స్వరూపమైనదియు; సర్వభూతాధివాసినమ్ = సర్వభూతాంతర్వర్తియును, పరమ్ = శ్రేష్ఠమై; అవ్యయమ్ = నాశములేనిదైన; పరమాత్మానమ్ = పరబ్రహ్మమును; బ్రహ్మాత్మా = బ్రహ్మరూపుడై; సర్వత్ర = అంతట; విచిన్తయేత్ = భావింపవలెను.

దీపికా: బ్రహ్మనిష్ఠునకు ఇతర సాధనముల ఆవశ్యకత లేదని తెలుపుచున్నాడు. ద్వాదశదళాంతర్గతమైన జీవుడు ప్రకాశమైన సమయమున తానే బ్రహ్మమగును. స్వయముగా వాసనలులేని నేత్రాద్వైతములు పూర్వసంస్కార మాత్రముచే ప్రేరితములయి విషయములందు ప్రవర్తించుచున్నవి. రూపమును గ్రహించుట, శబ్దమును గ్రహించుట మొదలగు ప్రవృత్తికి మనోవాసనలే ముఖ్య కారణము. ఇట్టి వాసనలచే సంసారమందు తగులుకొని బద్ధుడై జీవభావమును పొందుచున్నాడు. శ్రు. ద్వాదశారే మహాచక్రే పుణ్యపాప వివర్జితే, తావజ్జీవో భ్రమత్యేవం యావత్త్వం నవిన్దతి॥ జీవుడు

పుణ్యపాపసంబంధ రహితమగు మార్గము నెఱుగనంతవఱకు ద్వాదశదళాత్మకమగు అనాహతచక్రమునందు పరిభ్రమించు చుండును. సకలవిద కామవాసనలు నశించిన జీవుడు హృదయగ్రన్థి భేదించి అమృతస్వరూపమగు మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఎవడు వాసనలు క్షయింపగా చిన్మాత్ర విగ్రహుడగు పరమాత్మయందు వృత్తులతో కూడ లీనమగుచున్నాడో వాడు బ్రహ్మమే అయియున్నాడని శ్రుతి పలుకు చున్నది.

శ్రు. “సన్తప్త వాసనాన్మోనా దృతే నాస్తుత్తమం పదం” సర్వవాసనా శూన్యమయిన ఇట్టివాడు నామాత్మక, రూపాత్మకశాఖకు ఊర్ధ్వ మందున్న వాడగుటచే మౌనావస్థయందున్న (ప్రపంచధర్మ సంబంధ ములను పరిత్యజించిన) వాడు బ్రహ్మస్వరూపుడు. తేజోరూపంబై, కలాతీతంబై, సూక్ష్మమగు మోక్షమార్గమునుండి పొందదగిన సుఖరూప ఆనందదశయే ఈ మౌనావస్థ నాశనములేకయుండి పూర్ణతేజో మయమై సకలభూతకోటి యందుండు పరమాత్మరూపంబైన ఆనందము నేనే యని ధ్యానముచేయవలెను. కనుకనే కొందరు ఈ మౌనావస్థనే ధ్యాన మనియు పలుకచున్నారు.

అహం బ్రహ్మేతి యస్సర్వం విజానాతి నరస్సదా॥

హన్యాత్స్వయం మిమాన్మామాన్సర్వాశీ సర్వవిక్రయా॥ ౧౪

టీ॥ యః = ఏ; నరః = నరుడు; సదా = ఎల్లప్పుడు; అహమ్ = నేను; బ్రహ్మేతి = బ్రహ్మంబని; విజానాతి = తెలిసికొనుచున్నాడో; సః = వాడు; సర్వాశీ = అన్ని పదార్థములను తినినను; సర్వవిక్రయా = అన్ని వస్తువులను అమ్మినను; స్వయమ్ = తానే; ఇమాన్ = ఈ; కామాన్ = కొరికలను; హన్యాత్ = చంపును.

దీపికా: బ్రహ్మనిష్ఠునకు కర్మబంధములు లేవని ఉపదేశించుచున్నాడు. ఏ మనుజుడు తానే బ్రహ్మమని యెఱిగియుండునో వాడు తన శరీరమును శవమువలే చూచుచుండును. ప్రాప్తించిన దానితో తృప్తి చెందును. ఔషధమువలె భోజనముచేయును. అనగా ప్రాణసన్ధారణార్థము దొరికిన దానితో తృప్తినొంది భుజించును. ఇట్టి వానికి ఇవి తినకూడనివి, ఇవి తినతగినవి అను నియమములేదు. “సర్వవిక్రయా” సర్వమును అమ్మినను అనగా దేహధారణ నిమిత్తమై జీవయాత్రను సలుపువాడు. వాణిజ్యమునందున్న వానిగా చెప్పుట ధర్మాధర్మములను; సత్యాసత్యములను సమస్త దృశ్యములను త్యజించిన వాడని రాగ రహితుడని చెప్పుటకు. దేనితో ఇట్టి సమస్త దృశ్యమును విడుచునో దానిని కూడ విడుచున్నాడు. ఇది సజ్జల్పరూపమైన మనస్సు దానిని ఆలంబనగాగైకొని ఆ మనస్సును నిగ్రహించును. అనగా వృత్తిశూన్యము గావించును. శ్రు. “సర్వాశా సంక్షయే చేతః క్షయో మోక్షఇతీవ్యతే” కొరికలు నశించిన చిత్తమును లయించుచున్నది. ఈ చిత్తలయమే మోక్షమని చెప్పబడుచున్నది. శ్రు. యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః॥ దేనిని పొంది మఱియొక లాభమును అధికముగా తలంపడో అట్టి గొప్పలాభమును పొందుచున్నాడు. నేను బ్రహ్మమని యెఱిగిన వానికి భక్త్యాభక్త్యములు, చేయతగిన కర్మలుగాని, చేయతగని కర్మలుగాని లేవు. వీనికి విధినిషేధములు లేవు. ఇట్టివాడు శ్రుతులందు అవధూతగా, సన్న్యాసిగా నిష్కామకర్మయోగిగా చెప్పబడుచున్నాడు. వీనికి కర్మలంటవు.

నిమిషం నిమిషార్థం వా శీతాశీత నివారణమ్ |

అచలా కేశవే భక్తిర్విభవైః కిం ప్రయోజనమ్॥ ౧౫

ఉత్తరగీత

టీ॥ నిమిషమ్ = క్షణమైనను; నిమిషార్థమ్ = అరక్షణము అయినను, శీతాశీతనివారణమ్ = శీతోష్ణములను నిగ్రహించి; కేశవే = కేశవుని యందు; అచలా = చలించని; భక్తిః = భక్తిగలవాడైన; విభవైః = భోగములతో; కిం ప్రయోజనమ్ = ఏమి ప్రయోజనము.

దీపికా: క్షణకాలమైన బ్రహ్మానుభవమును పొందినవానికి ఇతర సుఖములకైన చింతయుండదని చెప్పుచున్నాడు. క్షణమైనను అరక్షణ మైనను శీతోష్ణములను నిగ్రహించి అనగా ద్వన్ద్వభావనను విడచి; సర్వవస్తువులయందును ఉదాసీనముగానుండుట; ఇది ఉత్తమమైన ఆసనమని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. “కుర్వాత్ దాసనం స్థైర్యమారోగ్యం చాన్గలాఘవమ్” ఆ ఆసనము స్థైర్యమును కలుగజేయును. ఈ చిత్తస్థైర్యము (నిశ్చయస్థితి) ధారణము. పరమాత్మయే నేనని చింతించుట ధ్యానము. ఈ ధ్యానమునుకూడా మరచుట సమాధి. “ఆసనేన రజోహన్తి” ఆసనము శరీరముయొక్క మనస్సుయొక్క చంచలస్థితియైన రజోధర్మమును పోగొట్టునదగుటచే అది స్థిరత్వమును కలుగజేయును. చిత్తముస్థిరమై పరమాత్మయందు అచచ్ఛలమైన భక్తిగల సాధకునకు భోగములతో ఏమి ప్రయోజనము. ఆసనము యోగమునకు ప్రథమ అంగముగా నుండుటవలన స్థిరత్వమును మొదటగా చెప్పి ఆ పరమాత్మ యందు చలించని భక్తిగలవాడని ధ్యాన విస్మృతిరూప సమాధి చెప్పబడినది. ద్వైతభావన విడచి సర్వవస్తువులయందు ఉదాసీనముగా నుండునట్టి ఆసనము, సకలజగత్తును మిథ్యగాచూపు ప్రాణాయామము, చిత్తము యొక్క అంతర్ముఖత్వరూప ప్రత్యాహారము, చిత్తముయొక్క నిశ్చయాత్మకస్థితిరూప ధారణ, బ్రహ్మయే నేనని చింతించు ధ్యానము. ఈ ధ్యాన విస్మృతిరూపమైన సమాధి. ఈ ధ్యానవిస్మృతి బ్రహ్మతో

ఐక్యానుసన్ధాన రూపమైనట్టిది. ఈ ఐక్యానుసన్ధానమే భక్తియని, సమాధియని చెప్పబడుచున్నది. “పరజ్ఞానస్తు సజ్గమః” అని యామునాచార్యుల మతము. ఐక్యానుసన్ధానరూప సమాధియందు వున్నవాడు, స్వతన్త్రుడైన సర్వులచేతను ఉపాసింపతగిన వాడుగా, సర్వులకు ఆశ్రయభూతుడైన రాజుగాయున్నాడు. సర్వత్రా తన యిచ్ఛానుసారము వర్తించును. ఇట్టి అద్వైతి స్వతఃసమర్థుడు కావున కార్యసిద్ధిని కలిగించు ఇతర విభవములతో ప్రయోజనము లేనివాడు. “స ఆత్మా తత్త్వమసి” అని పలికిన ఛాన్దోగ్యశ్రుతికి విరుద్ధముగా తనకు భిన్నముగా దేవత(ఆత్మ)కలదను వారికి, ఆ ద్వైతభావ ప్రవృత్తియున తనకంటె ఉత్కృష్టమైన వానిని తృప్తుని గావించుటకొఱకై కార్యసిద్ధి యందు సమర్థమైనవిగా పేర్కొనబడిన ఇతర విభవముల ఆవశ్యకత ఉండనేవుంది. ఇది లోకన్యాయము. “విభవైః కిం ప్రయోజనమ్” అని చెప్పుటచే ఇందలి భక్తి “స్వస్వరూపాను సన్ధానం భక్తిరిత్యభిధీయతే” యని శ్రీఆచార్య శఙ్కరులు వర్ణించినట్టిది.

భిక్షాన్నం దేహరక్షార్థం కన్ధా శీతనివారణం।

అశ్మానం చ హిరణ్యం చ శాకం శాల్కీదనం తథా॥౧౬

సమానం చింతయేద్యోగీ యది చిన్తామపేక్షతే।

భూతవస్తు న్యశోచిత్వే పునర్జన్మ నవిద్యతే॥ ౧౭

టీ॥ యోగీ = యోగియైనవాడు; దేహరక్షార్థమ్ = శరీరరక్షణకు; భిక్షాన్నమ్ = భిక్షాన్నమును; శీతనివారణమ్ = చలిని పోగొట్టుకొనుటకు; కన్ధా = బొంతను; అపేక్షతే = కోరును; అశ్మానమ్ = రాతిని; హిరణ్యమ్ = బంగారమును; తథా = అట్లే; శాకమ్ = కూరను; శాల్కీదనఞ్చ = శాల్యన్నమును; సమానమ్ = సమముగా; చింతయేత్ = చింతించును;

చిన్తామ్ = (మోక్షమును) కోరువాడేని; భూతవస్తుని = పొందబడిన వాటియందు; అశోచిత్వే = దుఃఖము లేకుండును; పునర్జన్మ నవిద్యతే = (అట్టివానికి) పునర్జన్మలేదు.

దీపికా: యోగి ముముక్షువైనచో అన్యవిషయాసక్తుడుకాడని చెప్పుచున్నాడు. యోగియైనవాడు కేవల దేహరక్షణార్థము భిక్షాన్నమును మాత్రము కోరును. ద్వైతభాగో పూరయేదన్నైః తోయేనైకం ప్రపూరయేత్! పాయోః సజ్చరణార్థాయ చతుర్థమవశేషయేత్॥ అభియుక్తమును గ్రస్తము నందు తెల్పినట్లుగా రెండుభాగములు అన్నముచేతను, ఒక భాగము జలముచే పూరించి నాల్గవభాగము వాయు సంచారమునకై విడుచి పెట్టునట్టివాడు. “భోక్తాదేవో మహేశ్వరః” అను భావనస్థిరముగా గలవాడు. భుజించు నపుడు ఇది రుచికలది, ఇది రుచిలేనిదని తలంపు లేకుండుటకు భిక్షాన్నమని చెప్పబడినది. శరీరమును ప్రియముతో పోషింపకుండ నాలుక లేనివానిగా యండవలెను. శ్లో॥ భోజన మహితం విద్యా త్పురస్యో స్తీకృతం రూక్షమ్। అతిలవణ మప్లుయుక్తం కదశన శాఖోత్కటం వర్జ్యమ్॥ అని హఠయోగప్రదీపిక వండిన దానిని మఱల వెచ్చచేసినవి, నేయి మొదలగునవి లేనివి, అధికముగా ఉప్పుకలది, పులుసుతో చేరినది, మాడిన అన్నము, మిగుల కారముగలది వర్జనీయములని పేర్కొనుట చేతను; గోధుమలు, పచ్చిపెసలు, వడ్లు, మొదలగువాని అన్నము యోగవృద్ధి నోసంగునని యోగతత్వోపనిషత్తు నందు చెప్పుటచేతను; “ఏకోభిక్షుర్యథోక్తః” భిక్షువు ఏకాకిగనే సంచరింపవలెనని శ్రుతి పేర్కొనుట చేతను యోగులకు సిద్ధాన్నమే యుచితమని గ్రహింప తగినది. (లేనియెడల పథ్యమును హితమునైన వానిని స్వబుద్ధిచే విచారించి గ్రహింపతగినదని పణ్డితాభిప్రాయం) “యథాలభ్యో పజీవీస్యా న్ముని ర్దాన్తో జితేంద్రియః” యదృచ్ఛికముగా దొరకిన దానితో జీవయాత్ర

సాగించవలెనని శ్రుతియే ప్రమాణీకరించుచున్నది. ఎట్లనగా అగ్నిహోత్రుడు అదియిదియనక సమస్తమును భక్షించినట్లు. “కన్ధాశీత నివారణం” చలిని నివారించుకొనుటకు మాత్రమే కన్ధను అపేక్షించువాడు. శరీరాభిమానముచే జీవత్వము కలుగుచున్నది. కావున శరీరాభిమానమును విడచి కౌపీనధారియైగాని, దిగంబరుడైకాని యున్నట్టివాడు వశీకృతేన్ద్రియుడు అని గ్రహింపతగినది. రాయని, బంగారమును; శాకమును శాల్యన్నమును సమముగా చింతించువాడు అనుటచే అభిమాన రహితుడు, ద్వన్ద్వరహితుడు, సంశయవర్జితుడు, ద్వేషభావన లేనివాడు అనునది స్పష్టము. “చిన్తాం భూతవస్తుని అశోచిత్యే” మోక్షమును కోరువాడు పొందబడిన వాటియందు దుఃఖము లేకుండును. ప్రతి జీవునియందు ముందుగా పొందబడునవి కామ క్రోధాదులు. ఐహికాభిలాషులు కామక్రోధాదులచేత దుఃఖము పొందు చున్నారు. వైరాగ్యోదయమైనవారు, మోక్షేచ్ఛ గలవారలు, శమదమాదులు సాధించి కామక్రోధాదులవలన కలిగెడి దుఃఖము లేనివారుగానున్నారు. కామక్రోధాదులచే కలుషితమైన జీవనము సాగిస్తే పునరావృత్తి రూపమైన దుఃఖకారకమైన సంసారము కలుగును. మోక్షేచ్ఛగలవారలు ముందుగా పొందబడిన కామక్రోధాదులయందు (సంసారమందు) దుఃఖము(కోరిక) లేకపోవుటచేతను, శమదమాదులను సాధించుట చేతను పునరావృత్తి రూపమైన సంసారము లేనివారగుచున్నారు.

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అశ్వమేధపర్వణి శ్రీభగవదుత్తరగీతాసూపనిషత్పు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీభగవదర్జున సంవాదే తృతీయోధ్యాయః

శ్రీ రామలాల సద్గురు పరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

చతుర్థోధ్యాయః

॥అర్జునఉవాచ॥

ఓఙ్కారస్యతు మాహాత్మ్యం రూపంస్థానం పరం తథా

తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహిమే పురుషోత్తమ॥ ౧

టీ॥ హేపురుషోత్తమ = ఓపురుషోత్తమ! ఓఙ్కారస్యతు = ఓఙ్కారము యొక్క మాహాత్మ్యమ్ = మహిమను, రూపమ్ = స్వరూపమును, తథా = అట్లే, పరంస్థానమ్ = శ్రేష్ఠమైన స్థానమును, తత్సర్వమ్ = ఆ సమస్తమును, శ్రోతుమ్ = వినుటను, ఇచ్ఛామి = కోరుకొనుచున్నాను. బ్రూహిమే = నాకొఱకు చెప్పము.

దీపికా: హే పురుషోత్తమ ! ఓఙ్కారముయొక్క మాహాత్మ్యము, స్వరూపము, స్థానము మొదలగు విషయమునంతను విన ఇచ్ఛకల వాడను, వివరముగా చెప్పవలసినది. అని అర్జునునిచే ప్రార్థింపబడెను.

॥శ్రీ భగవానువాచ॥

సాధుపార్థ మహాబాహో యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి

విస్తరేణ ప్రవక్షామి తత్తే నిగదితం శృణు॥ ౨

టీ॥ మహాబాహో = గొప్పభుజములు కల, పార్థ = ఓ అర్జునా!, యత్ = దేనినైతే, త్వమ్ = నీవు, సాధుపృచ్ఛసి = చక్కగా అడిగితివో, తత్ = దానిని, విస్తరేణ = విస్తారముగా, తే = నీ కొఱకు, ప్రవక్షామి = చెప్పుచున్నాను, నిగదితమ్ = చెప్పబడుదానిని, శ్రుణు = వినుము.

దీపికా: ఓజ్జార స్వరూపవర్ణన, మహాత్మ్యము తత్తద్రహస్యములు తెలుపవలసినదని ప్రశ్నించెను. కేవలము ప్రశ్నించుటయే విషయ గ్రహణమునకు అధికారము కాజాలదు. చెప్పబడిన విషయమును సమర్థముగా అందుకొనగలవాడై యుండవలెను. కనుకనే ‘హే మహాబాహో’ అని సంబోధించాడు భగవానుడు. గొప్ప బాహువులు కలవాడా! యనగా బాగుగాగ్రహింపగల సామర్థ్యముగలవాడా నీవడిగిన ప్రశ్నచాల ఉత్తమైనది. దానికి సవివరముగ సమాధానము చెప్పుచున్నాను. గ్రహింపమని పల్కెను.

పృథివ్యగ్నిశ్చ ఋగ్వేదో భూరిత్యేవ పితామహః।
అకారేతు లయం ప్రాప్తే ప్రథమే ప్రణవాంశకే॥ ౩
అంతరిక్షం యజుర్వేదో భువో విష్ణు స్సనాతనః।
ఉకారేతులయం ప్రాప్తే ద్వితీయే ప్రణవాంశకే॥ ౪
ద్యౌస్సూర్య సామవేదశ్చ స్వరిత్యేవ మహేశ్వరః।
మకారేతులయం ప్రాప్తే తృతీయే ప్రణవాంశకే॥ ౫

టీ॥ ప్రథమే = మొదటిదైన, ప్రణవాంశకే = ప్రణవాంశమైన, అకారేతు = అకారము, లయమ్ = లయమును, ప్రాప్తే = పొందినదగుచుండగా, పృథివి = భూమియును, అగ్నిశ్చ = అగ్నియును, ఋగ్వేదః = ఋగ్వేదమును, భూః = భూలోకమును, పితామహః = బ్రహ్మ, ఇత్యేవ = ఇట్లే, ద్వితీయే = రెండవదైన, ప్రణవాంశకే = ప్రణవభాగమైన, ఉకారేతు = ఉకారము, లయమ్ = లయమును, ప్రాప్తే = పొందినదగుచుండగా, అంతరిక్షమ్ = అంతరిక్షలోకమును, యజుర్వేదః = యజుర్వేదమును, భువః = భువర్లోకమును, సనాతనః = సనాతనుడైన, విష్ణుః = విష్ణువును, జాయంతే = పుట్టుచున్నారు. తృతీయే = మూడవదైన,

ప్రణవాంశకే = ప్రణవాంశమైన, మకారేతు = మకారము, లయమ్ = లయమును, ప్రాప్తేసతి = పొందినదగుచుండగా, ద్యౌః = ద్యులోకము, సూర్యః = సూర్యుడు, సామవేదశ్చ = సామవేదమును, స్వః = స్వర్లోకము, మహేశ్వరః = మహేశ్వరుడు, ఇత్యేవ = ఇట్లే (అగును)

దీపికా: ప్రణవముయొక్క మొదటి భాగము “అకారము”. అకారము లయమొందగా పృథ్వీలోకము, అగ్ని, ఋగ్వేదము, బ్రహ్మ పుట్టుచున్నారు. ఇచ్చట అగ్ని గార్హపత్యాగ్ని “అకారో లీయతే బ్రహ్మ” అకారమునందు బ్రహ్మ లీనమగుచున్నాడు.

ఈ అకారము ఉకారమునందు లీనమగుచున్నది. ఉకారము దీనికి భూతము ఆకాశము. యజుర్వేదము విష్ణువు అధిదేవత. ఇచ్చట అగ్ని దక్షిణాగ్ని. ఈ ఉకారము మకారమునందు లీనమగును. “ఉకారో లీయతే హరిః” ఈ ఉకారమునందు విష్ణువు లీనమగును. మకారము తృతీయమాత్ర. దీనిలోకము ద్యులోకము. సామములతో కూడినది. రుద్రుడు అధిదేవత. ఇచ్చట అగ్ని అవహనీయాగ్ని. ఈ మకారమునందు రుద్రుడు లీనమగుచున్నాడు. ఇవి ప్రణవముయొక్క అవయవములు.

అకారః పీతవర్ణశ్చ రజోగుణ సముద్భవః

ఉకార శుక్ల వర్ణశ్చ సత్వగుణ సముద్భవః॥ ౬

మకారః కృష్ణవర్ణశ్చ తమోగుణ సముద్భవః।

అకారేచ ఉకారేచ మకారేచ ధనజ్ఞయ॥ ౭

ఇదమేకం సునిష్ఠన్నమోమితి జ్యోతిరూపకమ్।

టీ॥ అకారః = అకారము, పీతవర్ణశ్చ = పీతవర్ణముకలదియు, రజోగుణసముద్భవః = రజోగుణమువలన బుట్టినదియు, ఉకారః = ఉకారము, శుక్లవర్ణశ్చ = శుక్లవర్ణము కలదియు, సత్వగుణ సముద్భవః =

= సత్త్వగుణమువలన పుట్టినదియు, మకారః = మకారము, కృష్ణవర్ణశ్చ = కృష్ణవర్ణము కలదియును, తమోగుణ సముద్భవః = తమోగుణము వలన పుట్టినదియు, (అగుచున్నది).

ధనఙ్గాయ = ఓ అర్జునుడా! అకారేచ = అకారమునందు, ఉకారేచ = ఉకారమునందు, మకారేచ = మకారమునందు, జ్యోతిరూపకమ్ = జ్యోతిస్స్వరూపమైనది, ఏకమ్ = ఒక్కటైనది అయినది, ఓమితి = ఓఙ్కారము, సునిష్ఠున్నమ్ = జనించెను.

దీపికా: ఓ ధనఙ్గాయా! అని సంబోధించుటచే ఈ “రహస్యం బ్రహ్మ విద్యాయాం ధ్రువాగ్ని స్సంప్రచక్షతే” చెప్పబోవు విద్య అనధికారులకు ఉపదేశింపనర్హమైనదని, నీవు ధనమును జయించిన వాడవగుటచే అనగా కోరికలను జయించిన వాడవగుటచే నీకు ఉపదేశింపబడుచున్నదని తెలుపుచున్నాడు. “ఇహాముత్ర విరక్తస్య సంసారం ప్రజిహోసతః, జిజ్ఞాసోరేవ కస్యాపి యోగేస్మిన్నధికారితా” విరక్తునకు, సంసారమున ఇచ్చలేనివానికి యోగమునందు అధికారము కలదని సురేశ్వరాచార్య వచనము. నైతద్దేయా దుర్వినీతాయ జాతుజ్ఞానం గుప్తం తద్ధి సమ్యక్ఫలాయ, అస్థానే హి స్థాప్యమానైవ వాచాం దేవీ కోపాన్ధిర్దహే న్నోచిరాయ ఈ విద్య దుర్వినీతులకు ఉపదేశింపతగదు. సమ్యక్ఫలార్థము రహస్యముగా గ్రహింప తగినది. కావున ఇది ఉత్తమాధికారుల విషయమని గ్రహింపవలెను. అకార ఉకార మకారములనెడి మూడక్షరములచే జ్యోతిరూపంబగు ఓఙ్కారము జనించెను. ఈ జ్యోతి ధ్రువాగ్ని స్వాజ్ఞాన తత్కార్యభూతమైన స్వాతిరిక్త ప్రవక్షావభాసమును భస్మ మొనరించుచున్నది. “సర్వే వేదాయత్పద మామనన్తి తపాంసి సర్వాణి చ యద్వదన్తి, యదిచ్ఛన్తో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి తత్తేవదం సజ్గహేణ బ్రవీమ్యామిత్యే తత్” అను శ్రుతి ప్రమాణముచే ఈ జ్యోతిరూపంబగు ఓఙ్కారము బ్రహ్మమునకు అలంబన భూతము.

అకార ఉకార మకారాత్మకమైన ప్రణవమునందు అకారము మొదటిమాత్ర ఇది ఎఱ్ఱగా నుండును. దాని శక్తి పీత మనబడును. అనగా స్వర్ణకాన్తిగలది. ఇది రజోగుణమువలన పుట్టినది. “ప్రథమారక్తా పీతామహాద్భ్రహ్మదైవత్యా” “అకారో రాజసోరక్తో బ్రహ్మచేతన ఉచ్యతే” అని శ్రుతులు ప్రమాణీకరించుచున్నవి. రెండవదగు ఉకారము “ఉకార స్సాత్విక శ్చుక్తో విష్ణురిత్యభిధీయతే” తెల్లని వర్ణము కలది. “ద్వితీయా విద్యుమతీ కృష్ణా విష్ణుదైవత్యా” అని దీని శక్తి కృష్ణయననది. పై శ్రుతియందు చెప్పిన శుక్లవర్ణము ఇచ్చట విద్యుమతి అనగా మెఱుము వంటి కాంతియని చెప్పబడినది. “కర్షతి సర్వాపరాధాన్ కృష్ణః” కృష్ణయను శక్తి సాధకుని యందలి తమోగుణరూపమైన సర్వపాపములను నశింపజేసి మకారము నందు లీనమగును. మూడవమాత్ర మకారము. ఇది నల్లని వర్ణము కలది. తమోగుణమున పుట్టినది. రుద్రుడు బాహ్యమునకు తమోగుణ రూపమున కనబడుచున్నప్పటికిని అంతరమున శుద్ధసత్త్వ స్వరూపుడుగా నుండుటచే “తృతీయా శుక్లా రుద్రదైవత్యా” అని అధర్వశిఖోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. మకారాధిదైవతమైన రుద్రునిశక్తి శుక్లాయనునది. తెల్లని కాన్తిగలది అని ప్రణవముయొక్క వర్ణ స్వరూపాదులను బోధించాడు.

త్రిస్థానంచ త్రిమాత్రం చ త్రిబ్రహ్మత్ర్యక్షరం తథా॥ ౮

త్రిమాత్ర మర్థమాత్రం చ ప్రణవస్య విశేషతః॥

అష్టాంగఞ్చ చతుష్పాదం త్రిస్థానం పఞ్చదైవతమ్॥ ౯

ఓఙ్కారం యోనజానాతి బ్రాహ్మణో నసబ్రహ్మణః॥

టీ॥ ప్రణవస్య = ప్రణవముయొక్క, త్రిస్థానమ్ = త్రివిధ స్థానములను, త్రిమాత్రమ్ = త్రివిధమాత్రలను, త్రిబ్రహ్మ = బ్రహ్మత్రయమును, త్ర్యక్షరమ్ = అక్షరత్రయమును, త్రిమాత్రమ్ = కూటత్రయమును, అర్థమాత్రం చ = అర్థమాత్రను, విశేషతః = విశేషించి, అష్టాంగమ్ చ

= అష్టాంగములను, చతుష్పాదమ్ = నాలుగు పాదములను, త్రిస్థానమ్ = స్థానత్రయమును, పంచదైవతమ్ = పంచదేవతాత్మకమైన, ఓజ్కారమ్ = ఓజ్కారమును, యః = ఏ, బ్రాహ్మణః = బ్రాహ్మణుడు, నజానతి = ఎఱుగడో, సః = అతడు, న బ్రాహ్మణః = బ్రాహ్మణుడుకాదు.

దీపికా: ప్రణవముయొక్క త్రిస్థానములు, అకారమునకు “యోఽయ న్దక్షిణేఽక్షస్ఫురుషః” అను శ్రుత్యనుసారము దక్షనేత్రము స్థానము. ఉకారమునకు వామనేత్రము స్థానము. మేరుసమమగు మకారమునకు భ్రూమధ్యము స్థానము. “అకారే వహ్నిరిత్యాహు రుకారే హృది సంస్థితా మకారే చ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణశక్త్యా ప్రబోధయేత్” అకారము మూలాధారము వైశ్వానరాగ్ని. ఉకారము హృదయము విష్ణువు. మకారము భ్రూమధ్యము ప్రాణశక్తి. అని శ్రుతిప్రమాణీకరించుచున్నది. “బ్రహ్మగ్రన్థి రకారే చ విష్ణుగ్రన్థిర్హృది స్థితిః॥ రుద్రగ్రన్థి ర్భ్రువోర్మధ్యే భిద్యతేఽక్షర వాయువా॥ అని నాభిహృదయ భ్రూమధ్యములను స్థాన త్రయమందున్న అకారాది మాత్రాత్రయమునందు అకారము బ్రహ్మ గ్రన్థి, ఉకారము హృదయమందలి విష్ణుగ్రన్థి, మకారము రుద్రగ్రన్థి ఇవి స్థానత్రయము. ఈ స్థానత్రయము కూటత్రయమనబడుచున్నది. ప్రణవమునకు త్రిమాత్రలు “స్థూలమేత ద్రస్వదీర్ఘప్లుత మితి ఓమ్, ఓమ్, ఓమ్” ఓజ్కారము హ్రస్వ, దీర్ఘ, ప్లుతమను మాత్రాత్రయము కలది. అ ఉ, మ అను మూడక్షరములు బ్రహ్మ త్రయము. హ్రస్వ దీర్ఘ ప్లుతములు కలిసిన నాల్గవది అర్థమాత్ర. ‘యాఽవసానేఽస్య చతుర్థర్థమాత్రా సా సోమలోక ఓజ్కారః, సాధర్వణ మంత్రైరధర్వవేదః సంవర్తకోఽగ్నిః మరుతో విరాట్ ఏకర్షిః భాస్వతీ స్మృతాః॥’ ఈ అర్థమాత్ర అధర్వవేదము సంవర్తకాగ్ని మాహాగ్రాసమను సంజ్ఞకలది. అష్టాంగములు

కలది. అనగా అవ్యక్త, మహత్తత్వోపాధికమగు బ్రహ్మము, అందుండి ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి క్రమశః ఒకదానిచే ఒకటి పుట్టినది. ఇట్లు అష్టాంగములు కలది. పాద చతుష్టయము కలది. “ఏతదక్షరం పరం బ్రహ్మ, అస్య పాదాశ్చత్వారో వేదాః చతుష్పాదిద మక్షరం పరంబ్రహ్మ” ఓజ్కారముయొక్క నాలుగుపాదములు ఋగ్వేదాది నాలుగు వేదములు. ఈ నాలుగు పాదములతో కూడిన ప్రణవము పరబ్రహ్మ స్వరూపము. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తితురీయము లయందు ప్రకాశించుచున్నది. “అకారో జాగ్రతి నేత్రే వర్తతే సర్వజన్తః॥ ఉకారః కణ్ఠత స్స్పృష్ణే మకారోహృది సుప్తితః॥ అకారము జాగ్రత్తునందు, ఉకారము స్వప్నమందు, మకారము సుషుప్తియందు, అర్థమాత్ర తురీయమందు ప్రకాశించుచున్నవి. పంచదైవతములు కలరు. “పంచధా పంచదైవత్యం సకలం పరిపత్యతే॥ బ్రహ్మాణోహృదయం స్థానం కణ్ఠేవిష్ణుస్సమాశ్రితః॥ తాలుమధ్యే స్థితోరుద్రో లలాటస్థో మహేశ్వరః॥ నాసాగ్రే అచ్యుతం విద్యాత్తస్యాన్తే తు పరం పదమ్॥” బ్రహ్మ, విష్ణువు, రుద్రుడు, మహేశ్వరుడు, అచ్యుతడు (సదాశివుడు) అను పంచవిధ దైవతములు కలరని యెఱుంగవలెను. వీరు సద్యోజాత, వామదేవ, అఘోర, తత్పురుష, ఈశానులను వారు. అట్లు తెలియనివాడు బ్రాహ్మణు డని పిలువబడుటలేదు. ఇట్టి ప్రణవస్వరూపమును ఆలంబనగా చేసుకొని పరమాత్మను దర్శించవలెను. ఇట్టి ప్రణవ స్వరూపము వృషభమని శ్రుతులందు చెప్పబడినది. కనుకనే సంప్రదాయములో ఈశ్వరదర్శనము నందిని(వృషభమును) ఆలంబనగా జేసుకొని చేయవలెనని పణ్డితులు చెప్పుచున్నారు.

ఓమిత్యేవ పరంరూపం పరంబ్రహ్మ ప్రవర్తితమ్॥ ౧౦
ఓఙ్కారేతు ప్రవిష్టోఽహం ప్రభవః ప్రళయస్తథా।
ప్రణవే సర్వగం దేవమేకీకృత్య సమభ్యసేత్॥ ౧౧

టీ॥ ఓమిత్యేవ = ఓఙ్కారమే, పరంరూపమ్ = సర్వశ్రేష్ఠమైన రూపముగా
గల, పరంబ్రహ్మ = పరబ్రహ్మస్వరూపమై, ప్రవర్తితమ్ = ప్రవర్తింప
చేయబడినది. ఓఙ్కారేతు = ఓఙ్కారమునందు, అహమ్ = నేను,
ప్రవిష్టః = ప్రవేశించియున్నాను, తథా = అవిధముగానే, ప్రళయః =
ప్రళయము, ప్రభవః = ఉత్పత్తి, ప్రణవే = ప్రణవమునందు, సర్వగమ్
= సమస్తమును పొందిన, దేవమ్ = భగవానుని, ఏకీకృత్యమ్ =
ఏకీభవింపజేసి, సమభ్యసేత్ = బాగుగా అభ్యసించవలెను.

దీపికా: ఓం అను అక్షరము సర్వశ్రేష్ఠమైన స్వరూపముకలది. అదియే
పరబ్రహ్మము. నేను ఓఙ్కారమునందు ప్రవేశించియున్నాను. ఆ
ఓఙ్కారమే జగముల ఉత్పత్తి నాశనములకు కారణమగుచున్నది. అట్టి
ప్రణవమందు సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుని ఏకీభవింపజేసి
ధ్యానింపవలెను.

భూర్భువ స్వేతి మన్తేణ శరీరం పరిశుద్ధతే।
శరీరీ ప్రణవం ధ్యాయే త్సర్వాజ్ఞాన నివర్తకమ్॥ ౧౨

టీ॥ భూర్భువస్వేతి = భూర్భువస్స్వః అను ప్రకటగాయత్రీ మంత్రముచేత,
శరీరమ్ = ఉపాధి, పరిశుద్ధతే = పరిశుద్ధి కలదిగా చేయబడుచున్నది,
శరీరీ = దేహి, సర్వాజ్ఞాననివర్తకమ్ = అవిద్యను నివర్తింపజేయునట్టి,
ప్రణవమ్ = ప్రణవమును, ధ్యాయేత్ = ధ్యానము చేయవలయును.

దీపికా: 'భూర్భువస్స్వః' అను మంత్రము ధ్యానించుటచే బాహ్యోపాధి
శుద్ధమగును. ఈవిధముగా బాహ్యశుద్ధిగల ఉపాధిగలవాడు ప్రణవ

ధ్యానము వలన అజ్ఞానము నశించును. భూర్భువస్స్వర్లోకములు చంద్ర
సూర్యాగ్నులు దేవతలు ఓఙ్కారమును అనుసరించియున్నవి. ఓఙ్కారమును
ఆశ్రయించిన వ్యష్టిస్వరూపములను (దేవతలను) ధ్యానించుటచే మనః
సహితముగా సర్వేంద్రియ సమాహార రూపమైన దేహము శుద్ధమగును.
సర్వదేవతా సమష్టిస్వరూపమైన ఓఙ్కారము మనోవాక్కాయములచేత
ఇట్టిదని చెప్పుటకు వీలులేనిది. అట్టి ఓఙ్కారమును ఎవ్వడు ధ్యానించు
చున్నాడో వానిని పాపపజ్జము స్పృశించుటలేదు. “చిర్విప్యశుచిర్వా
పి యో జపేత్ప్రణవం సదా, నసవివృతి పాపేన పద్మపత్ర మివామ్భసా॥
అని శ్రుతికూడా పలుకుచున్నది.

రేచకోఽచ్చాస నిశ్వాసః పూరకః పరిచక్షతే
తద్రోధః కుమ్భకశ్చైవ ప్రాణాయామ స్స ఉచ్యతే॥ ౧౩

టీ॥ ఉచ్చాసనిశ్వాసః = ప్రాణవాయువును లోనికి పీల్చుట, బయటకు
విడుచుట, పూరకః = పూరకమనియు, రేచకః = రేచకమనియు, పరిచక్షతే
= చెప్పబడుచున్నది. తద్రోధః = దానిని లోనికి, బయటకు కదలనీయక
నిలుపుట, కుమ్భకః = కుమ్భకము, సః = అది, ప్రాణాయామః =
ప్రాణాయామని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

దీపికా: ప్రాణవాయువును బయటకు విడుచుట రేచకము, ప్రాణ
వాయువును లోనికి లాగుట పూరకము, అట్లు లోనికి వెలుపలకు
పోనీయక నిరోధించుట కుమ్భకము. ఈ మూడిటి నాచరించుట
ప్రాణాయామము అనబడుచున్నది.

ప్రణవస్స శిరోహ్యత్మా తల్లక్ష్యం బ్రహ్మఉచ్యతే।
అప్రమత్త స్స వేద్ధవ్యం శరవత్తన్మయోచ్యతే॥ ౧౪

టీ॥ సశిరః = శిరస్సహితమైన, ప్రణవః = ప్రణవము, అత్మా =

పరమాత్మ, స్వాత్ = అగును. తల్లక్ష్యమ్ = ఆ ప్రణవముయొక్క లక్ష్యము, బ్రహ్మ = బ్రహ్మము, ఇతి = అని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది, అప్రమత్తః = ప్రమాదములేని వాడై, శరవత్ = బాణమువలె, తన్మయః = ఆ బ్రహ్మమయ్యుడైన, సః = అతడు, వేత్తవ్యమ్ = తెలుసుకొనదగునని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది.

దీపికా: శిరోయుక్త ప్రణవమే బ్రహ్మము. ‘ఏషహ్యోజ్ఞార్ఞతురక్షరః, చతుష్పాదః, చతుశ్చిరశ్చతురర్థమాత్రః’ అని నాలుగైన అక్షరములు, పాదములు, తలలు గలది. శిరస్సే ప్రధానమగుటంజేసి దేవతలని యెఱుంగునది. ఇట్టి దేవతాయుక్త ప్రణవమే బ్రహ్మము. ప్రణవమునకు బ్రహ్మమే గుఱుతు. బాణము సంధించునపుడు యోధుడు ఎట్లు ధనువు నందు లక్ష్యము నిలుపునో, అట్లే పరబ్రహ్మమునందు లక్ష్యమునుంచి ధ్యానము చేయవలయును.

నివర్తన్తే క్రియా స్వరాః తస్మిన్ద్వైష్టే పరాపరే।

ఓజ్ఞార్ఞ ప్రభవా వేదా ఓజ్ఞార్ఞ ప్రభవాస్స్వరాః॥ ౧౫

టీ॥ తస్మిన్ పరాపరే = ఆ కార్యకారణరూపుడైన బ్రహ్మమందు, ద్వైష్టేనతి = దృష్టికలుగుచునుండగా, స్వరాః = సమస్తములైన, క్రియాః = క్రియలు, నివర్తన్తే = నివర్తింపబడుచున్నవి. వేదాః = వేదములు, ఓజ్ఞార్ఞప్రభవాః = ఓజ్ఞార్ఞమునుండి ప్రభవించినవి. స్వరాః = స్వరములు, ఓజ్ఞార్ఞ ప్రభవాః = ఓజ్ఞార్ఞమునుండి ప్రభవించినవి.

దీపికా: ఓజ్ఞార్ఞ వాచ్యుడనదగిన యావరమాత్మను తెలియగా సమస్త మైన క్రియలు నివర్తింపబడుచున్నవి. నాలుగు వేదములు స్వరము లన్నియు ఓజ్ఞార్ఞము వలననే పుట్టినవి.

ఓజ్ఞార్ఞ ప్రభవం సర్వం త్రైలోక్యం సచరా చరమ్।

ఓమిత్యేవ పరంరూపం హృత్పద్మే చ వ్యవస్థితమ్॥ ౧౬

టీ॥ త్రైలోక్యం = త్రిజగంబులు, సచరాచరమ్ = చరాచరాత్మకమైన, సర్వమ్ = సమస్తము, ఓజ్ఞార్ఞప్రభవమ్ = ఓజ్ఞార్ఞమునపుట్టినవి. ఓమిత్యేవ = ఓం అనునట్టి, పరంరూపమ్ = శ్రేష్ఠమైనరూపము, హృత్పద్మేచ = హృదయకమలమందు, వ్యవస్థితమ్ = ఉంచబడియున్నది.

దీపికా: చరాచరాత్మకమైన త్రిలోకములు ఓజ్ఞార్ఞమువలన ప్రభవించినవి. ఓజ్ఞార్ఞముయొక్క శ్రేష్ఠమైన స్వరూపము హృదయకమలమందు కలదని తెలుసుకొనవలెను. “సర్వస్వాస్తస్థానేభ్యో ధ్యేయేభ్యః ప్రదీపవత్ ప్రకాశయతీతి ప్రకాశః” సకల ప్రాణులయొక్క హృదయస్థానమందు ధ్యానయోగ్యమైన వస్తువు దీపమువలె ప్రకాశించుచున్నది. కావున ప్రకాశము (ఓజ్ఞార్ఞము) అనబడుచున్నది. అని శ్రుతి పలుకుచున్నది. హృదయము ఆదిత్యస్థానము. “ఆదిత్యానా మహం విష్ణు ర్జ్యోతిషామ్ రవి రంశుమాన్” అని భగవద్గీత ద్వాదశాదిత్యులలో విష్ణువును హృదయస్థానీయునిగా పేర్కొన్నది. “సర్వకరణాని మనసి సంప్రతిష్ఠాప్య ధ్యానం విష్ణుః” విష్ణువనగా స్థూలశరీరమందలి సర్వేంద్రియములను మనస్సునందు చక్కగా నిలిపి ధ్యానించుటయే. అనగా ఇట్లు ధ్యానించు వాడు సాక్షాన్నారాయణుడని భావము. “సర్వేదేవాస్సంవిశస్తీతి విష్ణుః” ఇట్టి విష్ణువుచే సకలదేవతలు, ఆ దేవతలచే సృష్టింపబడదిన సకల భూతములు శాంతించుచున్నవి. దీనిచే వాసనాక్షయమైన జీవుడే విష్ణువని ఓజ్ఞార్ఞస్వరూపుడని తెలియుచున్నది. ఇట్టి ఓజ్ఞార్ఞముచేతనే పరబ్రహ్మము దర్శింపబడుచున్నది. అట్లు తెలుసుకొనినవాడే మోక్షము నొందును.

తస్మాత్త దభ్యసేదేకం సర్వగం పరమేశ్వరమ్।

హ్రస్వో దహతి పాపాని దీర్ఘో మోక్ష ప్రదాయకః॥ ౧౭

టీ॥ తస్మాత్ = చరాచరాత్మకమై త్రిలోకములు ఓజ్కారమువలన ప్రభవించినవి అందువలన, ఏకమ్ = ఒక్కటైనది, సర్వగమ్ = సర్వము వ్యాపించియుండునది, పరమేశ్వరమ్ = పరమేశ్వర రూపమైన, తత్ = ఆ ప్రణవమును, అభ్యసేత్ = అభ్యసించవలెను. హ్రస్వః = హ్రస్వము, పాపాని = పాపములను, దహతి = దహించుచున్నది. దీర్ఘః = దీర్ఘము, మోక్షప్రదాయకః = మోక్షమునిచ్చునది.

దీపికా: అందువలన ఒక్కటైనది, సర్వము వ్యాపించియుండునది, పరమేశ్వరరూపమైనదగు ప్రణవమును అభ్యసించవలెను. ఇట్లు ఓజ్కారమును క్రమక్రమముగా ఉచ్చరించుచు ఉపాసించునపుడు సర్వము ప్రణవస్వరూపమనియు, అదియే శ్రేష్ఠమైన పొందతగిన స్థానమనియు తెలియును. “సకృదుచ్చరిత మాత్ర ఊర్ధ్వమున్నామయతీ త్యోజ్కారః” ఏకమాత్ర ప్రణవోచ్ఛారణ శ్రేష్ఠగతిని కలిగించును. అనగా ఆ ప్రణవము హ్రస్వమైన సమస్తపాపములను దహించును. దీర్ఘమైన మోక్షము నొసంగును. అనగా ఈ ఓజ్కారము ప్రళయస్వరూపమని చెప్పుచున్నారు. “ప్రాణాన్ సర్వాన్ ప్రలీయతే ఇతి ప్రళయః। ప్రాణాన్ సర్వాన్ పరమాత్మని ప్రణామయతతి ప్రణవః। చతుర్థావస్థిత ఇతి సర్వదేవవేదయోనిః సర్వవాచ్యవస్తు ప్రణవాత్మకమ్॥” సకలప్రపంచము ఓజ్కారమునందుండి ఉద్భవించి దానియందేలయించును. ప్రాణోప ప్రాణములు సర్వము లయించుస్థానమగుటచే ఓజ్కారము ప్రళయమన బడుచున్నది. దీనిచేతనే (సకల ప్రాణములను పరమాత్మయందు చేర్చుటనుబట్టి) ప్రణవమనబడుచున్నది. దశవిధవాయు సమాహార

రూపమైన మహాప్రాణము లయించుటచే మనస్సు సజ్కల్పవికల్ప రహితమై మోక్షప్రదమగుచున్నది.

అవాచ్యం ప్రణవస్వార్థం యస్తం వేద సవేదవిత్।

ఓజ్కార ప్రభవోవిష్ణు స్త్రినేత్రో వచసాంపతిః॥ ౧౮

టీ॥ అవాచ్యమ్ = ఇట్టిదనిచెప్పనలవికాని; ప్రణవస్వార్థమ్ = ప్రణవార్థమును; యః = ఎవడు; వేద = తెలుసుకొనునో; తమ్ = వానిని; సవేదవిత్ = వేదవిదునిగా; విష్ణుః = విష్ణువు; త్రినేత్రః = ఈశ్వరుడు; వచసాంపతిః = వాక్పతి; ఓజ్కారప్రభవః = ఓజ్కారమునుండి ప్రభవించిరి.

దీపికా: ఇట్టిదని చెప్పనలవికాని ప్రణవార్థమును ఎవడు తెలుసుకొనునో వాడే వేదవిదుడు. త్రిమూర్తులు ఈ ప్రణవమునుండి ప్రభవించినవారు. “సర్వమిదం బ్రహ్మవిష్ణురుద్రేంద్రాః తే సంప్రసూయన్తే” బ్రహ్మవిష్ణు రుద్రాదులు, సర్వము ప్రణవమునుండియే పుట్టుచున్నవి. సమస్తమునకు కారణస్థానమైయుండుటచే ఇది ‘యోని’యై యున్నదని గ్రహింపతగినది.

తస్యోచ్ఛారణ మాత్రేణ పరం బ్రహ్మాధి గచ్ఛతి।

ధ్రువమగ్నిమయం రూపం తద్దేహి సమధిష్ఠితమ్॥ ౧౯

టీ॥ తస్య = దానియొక్క; ఉచ్ఛారణమాత్రేణ = ఉచ్ఛారణమాత్రముచే; పరమ్ = శ్రేష్ఠమైన; బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి = బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు; ధ్రువమ్ = నిశ్చలమైన; అగ్నిమయమ్ = అగ్నిమయమైన; రూపమ్ = రూపము; తత్ = ఆ ఓజ్కారము, దేహి = దేహమునందు; సమధిష్ఠితమ్ = కలదు.

దీపికా: ప్రణవోచ్ఛారణ మాత్రముననే పరబ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు. నిశ్చలమై అగ్నిమయమైన ఆ ఓజ్కారము దేహమునందే కలదు.

ఇన్ద్రియాణి పశూన్ హత్వా ఆత్మనైవతు తుష్యతి।
హృత్పద్మ కర్ణికామధ్యే శుద్ధం దీపశిఖాకృతిః॥ ౨౦
అఙ్గుష్ఠమాత్ర మచలం ధ్యాయేదీశ్వర మవ్యయమ్।

టీ॥ ఇన్ద్రియాణి = ఇన్ద్రియములనెడి, పశూన్ = పశువులను, హత్వా = చంపి, ఆత్మనైవతు = ఆత్మచేతనే, తుష్యతి = సంతోషించుచున్నాడు. శుద్ధమ్ = పరిశుద్ధమును, దీపశిఖాకృతి = దీపశిఖాకృతి కలదియును, అఙ్గుష్ఠమాత్రమ్ = అఙ్గుష్ఠ పరిమాణము కలదియు, అచలమ్ = చలింపనిదియు, ఈశ్వరమ్ = ఈశ్వర స్వరూపమునైన, ఓఙ్కారమ్ = ఓఙ్కారమును, హృత్పద్మకర్ణికామధ్యే = హృత్పద్మకర్ణికామధ్యమున, ధ్యాయేత్ = ధ్యానింపవలయును.

దీపికా: ఇన్ద్రియములనెడి పశువులను చంపి, ఆత్మచేతనే సంతోషి నొందుచున్నాడు. హృత్పద్మ కర్ణికామధ్య దేశమున శుద్ధము, దీపశిఖాకృతి గలది, అఙ్గుష్ఠమాత్ర ప్రమాణంకలది; స్వరూపము, సామర్థ్యము జ్ఞానము మొదలగు వానినుండి కదలికలేనివాడగుటచే అచలుడు, వినాశ విక్రియా రహితుడగుటచే అవ్యయుడు అయినట్టి ఈశ్వర స్వరూపమును ధ్యానింపవలెను.

హృదయకమలమధ్యే దీపవద్వేదసారం॥ ౨౧
ప్రణవమయ మతర్క్యం యోగిహృద్ధాన గమ్యమ్।
అజహరి శివయోగం సర్వభూతస్థమేకం॥ ౨౨
సకృదపి మనసా మాం ధ్యాయతే యస్సముక్తః।

టీ॥ హృదయకమలమధ్యే = హృదయపుణ్డరీక మధ్యమున, దీపవత్ = దీపమువంటివాడు, వేదసారమ్ = వేదముయొక్క నిశ్చయార్థరూపుడును, ప్రణవమయమ్ = ప్రణవస్వరూపుడును, అతర్క్యమ్ = ఊహాతీతుడును,

యోగిహృద్ధానగమ్యమ్ = యోగులయొక్క హృదయమునందు ధ్యానముచే పొందగినవాడును, అజహరిశివయోగమ్ = త్రిమూర్త్యాత్మ కుడును, ఏకమ్ = ఒక్కడును అయిన, మామ్ = నన్ను, సకృదపి = ఒక్కసారైనను, మనసా = మనస్సుచేత, యః = ఎవడు, ధ్యాయతే = ధ్యానించుచున్నాడో, సః = అతడు, ముక్తః = ముక్తుడు.

దీపికా: హృదయకమల మధ్యమున ప్రకాశించు వేదసారస్వరూపుడు. “శ్రుత్యా యదుక్తం పరమార్థమేతత్” వేదమునందు ఏది చెప్పబడినదో అది శ్రేష్ఠమైనది. అట్టి శ్రేష్ఠమైన వేదములయొక్క నిశ్చయాత్మక స్వరూపుడై, ప్రణవరూపుడై ఊహకందనిదై యోగులచే ధ్యానమున హృదయమందు పొందబడుచు మూర్తిత్రయ స్వరూపుడై సర్వభూతస్థుడై ఏకరూపుడైన వానిగనున్న నన్ను ఒక్క పర్యాయమైన నెవడు ధ్యానించునో వాడు మోక్షమును పొందును.

ఇదాయాం వాయుమారోఽప్య పూరయిత్వోదర స్థితమ్॥ ౨౩
తతోఽగ్నిం దేహమధ్యస్థం ద్యాయేజ్వాలా వలీవృతమ్।

టీ॥ ఉదరస్థితమ్ = ఉదరభాగముననున్న, వాయుమ్ = వాయువును, పూరయిత్వా = పూరించి, ఇదాయామ్ = ఇడానాడియందు, ఆరోఽప్య = ఆరోపించి, తతః = పిమ్మట, దేహమధ్యస్థమ్ = దేహమధ్యమున, జ్వాలావలీత్రయమ్ = జ్వాలాసమూహముతో ఆవరింపబడిన, అగ్నిమ్ = అగ్నిని, ధ్యాయేత్ = ధ్యానింపవలెను.

దీపికా: ఉదరభాగముననున్న వాయువును పూరించి ఇడానాడియందు ఆరోపించి దేహమధ్యమున జ్వాలాసమూహముతో చుట్టుకొన్న అగ్నిని ధ్యానింపవలెను.

రేచకం బిన్దు సంయుక్త మగ్నిమణ్డల సంస్థితమ్॥ ౨౪
ధ్యాయేచ్ఛ రేచయే త్పశ్చన్నాదం పిఙ్గల మాఘ్నయాత్॥

టీ॥ బిన్దుసంయుక్తమ్ = బిన్దుయుక్తమును, అగ్నిమణ్డలసంస్థితమ్ = అగ్నిమణ్డలమునవున్నదియునగు, రేచకమ్ = రేచకమును, ధ్యాయేత్ = ధ్యానింపవలెను. రేచయేత్ చ = రేచకమునుకుడా అభ్యసింపవలెను. పశ్చాత్ = పిమ్మట, పిఙ్గలమ్ = పిఙ్గలయను, నాదమ్ = నాదమును, ఆఘ్నయాత్ = పొందును.

దీపికా: బిన్దుయుక్తముగ అగ్నిమణ్డలమునందున్నదియునగు రేచకము ను ధ్యానింపవలెను. పిదప రేచకయోగమును అభ్యసింపవలెను. అటుపై పిఙ్గళనాదమును పొందును. ఇది సూర్యగ్రహణ యజనమని చెప్పబడు చున్నది. పిఙ్గలానాదీమార్గమున కుణ్డలినీస్థానమును ప్రవేశించు వాడు నాదరూపమైన బ్రహ్మపదమును పొందుచున్నాడు.

బ్రహ్మాతు పూరకోజ్ఞేయః కుమ్భకో విష్ణురుచ్యతే॥ ౨౫
రేచకస్తు తథాజ్ఞేయో క్షరాక్షర మయశ్శివః॥

టీ॥ పూరకః = పూరకము, బ్రహ్మా = బ్రహ్మమని, జ్ఞేయః = తెలియ దగినది. కుమ్భకః = కుమ్భకము, విష్ణుః = విష్ణువు(అని), ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. తథా = అట్లే, రేచకస్తు = రేచకము, క్షరాక్షరమయః = క్షరాక్షరస్వరూపుడైన, శివః = శివుడని, జ్ఞేయః = తెలియదగినది.

దీపికా: బ్రహ్మ పూరకప్రాణాయామంబని తెలియవలెను. ఇది అకారము. విష్ణువు కుమ్భకప్రాణాయామము. ఉకారస్థానము. క్షరాక్షరస్వరూపుడు శివుడు రేచకప్రాణాయామంబని తెలియదగినది. మకారస్థానము.

దేహోదేవాలయః ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతనః॥ ౨౬
త్యజేదజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోఽహంభావేన పూజయేత్॥

టీ॥ దేహః = దేహము, దేవాలయః = దేవాలయము(ఇతి), ప్రోక్తః = చెప్పబడినది. జీవః = జీవుడు, సనాతనః = సనాతనుడైన, దేవః = దేవుడు, త్యజేదజ్ఞాననిర్మాల్యమ్ = నిర్మాల్యరూపమైన అజ్ఞానమును విడువవలెను, తతః = తరువాత, సోఽహంభావేన = బ్రహ్మము నేను అనుభావనచే, పూజయేత్ = పూజింపవలెను.

దీపికా: దేహమే దేవాలయము. అందున్న జీవుడే సనాతనుడైన దేవుడు. నిర్మాల్యరూపంబగు అజ్ఞానమును విడచి ఆ బ్రహ్మము నేను అనుభావన కలిగియుండుటయే పూజ.

బహిర్భ్రామ్యతి యఃకశ్చి త్యక్త్వా దేహస్థమిశ్వరమ్॥
స్వగృహే పాయసం త్యక్త్వా భిక్షా మటతి దుర్మతిః॥ ౨౭
శిలామృద్దారు పాత్రేషు దైవబుద్ధిః ప్రకల్పితః॥
అకల్పిత స్వయంజ్యోతిరాత్మనో దేవతా న కిం॥ ౨౮

టీ॥ యఃకశ్చిత్ = ఎవ్వడు, దేహస్థమ్ = దేహమందున్న, ఈశ్వరమ్ = ఈశ్వరుని, త్యక్త్వా = విడిచి, బహిః = వెలుపల, భ్రామ్యతి = తిరుగు చున్నాడో, సః = ఆ, దుర్మతిః = దుష్టబుద్ధిగలవాడు, స్వగృహే = స్వగృహమందు, పాయసమ్ = పాయసమును, త్యక్త్వా = విడిచి, భిక్షామ్ = భిక్షనుగూర్చి, అటతి = తిరుగుచున్నాడు.

శిలామృద్దారుపాత్రేషు = శిలాదారు మృణ్మయములైన పాత్రలయందు, దైవబుద్ధిః = దేవతాబుద్ధి, ప్రకల్పితః = కల్పింపబడినదిగా, (భవతి) స్వయంజ్యోతిః = స్వయంజ్యోతిస్వరూపుడగు, ఆత్మ = పరమాత్మ, నః = మనకు, అకల్పితః = కల్పింపబడని, దేవతానకిమ్ = దేవుడు కాదా!

దీపికా: స్వదేహాంతర్వర్తియగు ఈశ్వరుని వదలి, బాహ్యముగా ఈశ్వరుడున్నాడని చింతించువాడు స్వగృహమందున్న క్షీరాన్నమును విడచి బిక్షకు పరగృహమునకు పోవుటవంటిది. శిలాదారు మృణ్మయ ములైన బొమ్మలందు దైవమను బుద్ధికలుగుట కల్పితము. స్వయంజ్యోతి స్వరూపుడగు పరమాత్మయన్నో అకల్పితము. శరీరమందే స్వతస్సిద్ధుడై అకల్పిత బ్రహ్మముయుండగా, ఇతర దేవతలతో మనకు ప్రయోజనమేమి

నాభిమూలే స్థితం పద్మం నాళం తస్య దశాబ్జులమ్ |
కోమలం తస్య తన్నాళం నిమ్న పద్మ మధోముఖమ్
కదలీపుష్ప సజ్జాశం చన్ద్రకాన్త సమప్రభమ్ || ౨౯

టీ|| నాభిమూలే = నాభిమూలమున, పద్మమ్ = పద్మము, స్థితమ్ = కలదు, తస్య = దానియొక్క, నాళమ్ = నాళము, దశాబ్జులమ్ = పదిఅబ్జులముల పరిమితికలది, తన్నాళమ్ = ఆనాళము, కోమలమ్ = మృదువైనది, తస్య = ఆనాళముయొక్క, నిమ్నః = క్రిందిభాగమున, పద్మమధోముఖమ్ = అధోముక కమలము, కదలీపుష్ప సజ్జాశమ్ = కదలీపుష్ప సదృశమైనది, చన్ద్రకాన్త సమప్రభమ్ = చన్ద్రకాన్త మణియొక్క ప్రకాశముకలది, (భవతి).

దీపికా: నాభిమూలమున ఒక పద్మము కలదు. ఆ పద్మనాళము ౧౦ అబ్జులముల ప్రమాణము కలది. మిగుల మృదువైనది. అధోభాగమునకు ముఖము గలిగియుండును. కదలీపుష్ప సదృశమైనది. చన్ద్రకాన్తి సమప్రభ కలదిగానున్నది. “ఊర్ధ్వమేద్రాదధోనాభేః కన్దయోనిః ఖగాణ్ణవత్” మేద్రమునకు పైన నాభిమూలమున గ్రుడ్డువలె ఒక మాంస పిణ్డము కలదు. ఇది కదలీపుష్ప సదృశమని చెప్పుటచే ఇచ్చటినుండి ౨ వేలనాడులు పుట్టినవని తెలియదగినది. అధోభాగమునకు ముఖము

గలదని చెప్పుటచే ఇది ప్రవృత్తిమార్గమున వున్నవారి విషయమని స్పష్టము. “జ్ఞానినా మూర్ధ్వగో భూయాదజ్ఞానీనా మధోముఖః” ప్రవృత్తి కాముల విషయంలో ఆధారాది కమలములు అధోముఖములని, నివృత్తి మార్గమందున్న వారలకు ఊర్ధ్వముఖములని స్పష్టము.

||అర్జున ఉవాచ||

దుర్విజ్ఞేయం దురారాధ్యం దుష్ప్రగమ్యం జనార్ధన
అధోముఖం యథా భూత్వా హృదయే కేనగచ్ఛతి || ౩౦

టీ|| దుర్విజ్ఞేయమ్ = గ్రహింపశక్యముకానిది, దురారాధ్యమ్ = ఆరాధింప శక్యముకానిది, దుష్ప్రగమ్యమ్ = పొందశక్యముకానిది, అధోముఖమ్ = అధోముఖము కలదియు (అయిన హృత్పద్మమును), జనార్ధన = హేజనార్ధన, హృదయే = హృదయమందు, యథాభూత్వా = ఏవిధముగా నైన, కేన = దేనిచేత, గచ్ఛతి = పొందబడుచున్నాడు.

దీపికా: ఓ జనార్ధన ! తెలికొన శక్యము కానిది, ఆరాధింప వీలులేనది, పొందుటకు వీలులేనిది. అధోముఖము గలిగియుండునదియగు పద్మమును హృదయమందు దేనిచేత పొందుచున్నాడు. వివరముగా తెలుపమని అర్జునుడు అడిగెను.

||భగవానువాచ||

అధోముఖన్తు హృత్పద్మ ముద్భృత్య ప్రణవేనతు,
గత్వాతు పద్మకోశాన్త మేకస్సేవ్యో పునఃపునః ||
తతః పశ్చాద్భవేత్పద్మం సర్వగాత్ర సుఖావహమ్ | ౩౧

టీ|| అధోముఖన్తు = అధోముఖమైన, హృత్పద్మమ్ = హృదయకమలము ను, ప్రణవేనతు = ప్రణవముచే, ఉద్భృత్య = ఊర్ధ్వగతమొనర్చి, పద్మ కోశాన్తమ్ = పద్మకోశముయొక్క అంతమును, గత్వా = పొంది, ఏకః

= ఒక్కడైనవాడు, పునఃపునః = మాటిమాటికిని (నిరంతరము), సేవ్యః = సేవింపదగినవాడుగా, భవతి = అగుచున్నాడు, తతఃపశ్చాత్ = అటుపిమ్మట, పద్మమ్ = హృత్పద్మము, సర్వగాత్ర సుఖావహమ్ = సర్వావయవములకును సుఖమును కలిగించునదిగా, (భవతి)

దీపికా: అధోముఖముగల హృత్పద్మమును ప్రణవముచే ఊర్ధ్వగతమొనర్చి. “ప్రాణాన్ సర్వాన్ పరమాత్మని ప్రణామయతతి ప్రణవః” అని ఇది ప్రశయము. ఇది నివృత్తిమార్గము. నివృత్తి మార్గరూపమైన ప్రణవధ్యానముచేత అధోముఖ కమలములు ఊర్ధ్వముఖ మొనర్పబడి పద్మకోశముయొక్క అంతమునుపొంది, స్వజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదములులేని ఒక్కడైన వానిని పునఃపునః సేవించినవాడు, బ్రహ్మము నెఱింగినవాడై మోక్షమునొందును. తరువాత ఆపద్మము సర్వ దేహమునకును సుఖమును కలుగ జేయునదగును.

హృదిస్థితం పఙ్కజమష్టపత్రం
సకేసరం కర్ణిక మప్యలీనమ్,
అఙ్గుష్ఠమాత్రం మునయోవదన్తి
ధ్యాయేతి విష్ణుం పురుషం పురాణమ్॥౩౭

టీ॥ హృదిస్థితమ్ = హృదయమందున్నట్టి, పఙ్కజమ్ = పద్మము, అష్టపత్రమ్ = ఎనిమిది దళములుగలది, సకేసరమ్ = కేసరయుక్తమైనది, కర్ణికమ్ = కర్ణిక కలదియు, అపి = అయినప్పటికి, అలీనమ్ = అణిగియుండునది కాదు, అఙ్గుష్ఠమాత్రమ్ = అఙ్గుష్ఠమాత్ర ప్రమాణముగల (హృత్పద్మమునందు), పురుషం పురాణమ్ = పురాణ పురుషుడైన, విష్ణుమ్ = సర్వవ్యాపియైన బ్రహ్మమును, ధ్యాయేతి = ధ్యానముజేయుము (అని), మునయోవదన్తి = మునులు చెప్పుచున్నారు.

దీపికా: హృదయస్థితమైన ఆపద్మమున అష్టదళములున్నవి. కేసరయుక్త నాభికలది. అనాహతము, హృత్పద్మము సమానార్థకములు. కాని అనాహతము ద్వాదశదలాత్మకము, దాని అంతర్గతముగా షట్కోణ శోభాన్వితమైన వాయుమణ్డలము, దానిమధ్య త్రికోణాకారముగా శక్తి, “త్రికోణాంతర్భాగ లింగం కనకాభరణైర్యుతమ్। చంద్రార్ధమస్తకం దేవం మధ్యే రక్తామ్బుజ మ్పరమ్” త్రికోణాంతర్గతముగా బాణలింగము, ఆ లింగమునకు శిరస్సునందు “అర్ధచంద్రయోగాత్” చంద్రరేఖవలె విభేదము (చిద్రము) కలదు. దీని మధ్యన రక్తవర్ణ అష్టదళపద్మము ఊర్ధ్వముఖముగా కలదు. “తన్మధ్యేష్టదలం రక్తం తత్ర కల్పతరుం తథా। ఇష్టదేవాసనం చారుచంద్రతప విరాజితమ్” “అస్యమధ్యేఽస్తి హృదయం సనాలం పద్మకోశవత్। సత్వాస్తర్షర్షినో దేవాః కర్త్రహఙ్కార చేతనాః” ఇక్కడ సత్వగుణ ప్రధానులైనట్టి అస్త్రకరణవిశిష్టమైనట్టి బ్రహ్మేంద్రాది దేవతలు ఉంటున్నారని త్రిశిఖిబ్రాహ్మణ వచనము. ఈ అష్టదలపద్మమే విశేషించి హృత్పద్మమని చెప్పబడుచున్నది. ఆ పద్మము అణిగియుండునది కాదు. అఙ్గుష్ఠమాత్ర ప్రమాణముగల హృత్పద్మమునందు విష్ణువుని ధ్యానింప వలెను.

అష్ట పత్రన్తు హృత్పద్మం ద్వాత్రింశత్కుసుమస్తథా

తత్ర మధ్యస్థితం ధ్యాయేద్దినద్యాన్దిశి దేవతాన్॥ ౩౮

టీ॥ హృత్పద్మమ్ = హృత్పద్మము, అష్టపత్రమ్ = ఎనిమిది దళములు కలది, తథా = అట్లే, ద్వాత్రింశత్కుసుమమ్ = ముప్పదిరెండు పుష్పములు కలది, తత్ర = ఆపద్మమునందు, మధ్యస్థితమ్ = మధ్యస్థితుడైన వానిని, దిశి = దిక్కుముదాయమందలి, ఇన్ద్రాద్యాన్ = ఇన్ద్రాది, దేవతాన్ = దేవతలను, ధ్యాయేత్ = ధ్యానింపవలెను.

దీపికా: అష్టదశయుక్తమైన హృత్పద్యము ముప్పదిరెండు కుసుమ యుక్తమగుచున్నది. ఈ ముప్పదిరెండు మూలాధారాది మణిపూర పర్యంతముగా గల ౩౨వర్ణ కుసుమములు. మూలాధార స్వాధిష్ఠాన మణిపూరకములను పద్యములు అనాహత స్థానమున లీనమగుచున్నవి. కావున అష్టదశ హృత్పద్యము ౩౨ కుసుమములు కలదైయున్నది. తత్కమల మధ్యస్థితుడైన దేవుని (జీవుని) ఇన్ద్రాది దిక్పాలకులు సేవించుచున్నారు. స్థూలశరీరము నందలి దశేంద్రియములను మనస్సు నందు చక్కగా నిలిపి ధ్యానించుటచే “సర్వకరణాని మనసి సంప్రతిష్ఠాప్య ధ్యానం విష్ణుః” వాసనాక్షయమైన యోగి విష్ణుశబ్ద వాచ్యుడగుచున్నాడు. ఇట్టి వానిని ఇన్ద్రియాధిష్ఠాన దేవతలు సేవించుచున్నారు.

తస్యమధ్యగతో భానుర్భానుమధ్యగత శ్శశీ

శశిమధ్యగతో వహ్నిర్వహ్నిమధ్యగతా ప్రభా॥ ౩౪

టీ॥ భానుః = సూర్యుడు, తస్య = హృదయపుండరీకముయొక్క, మధ్యగతో = మధ్యనుపొందెను, శశీ = చంద్రుడు, భానుమధ్యగతః = సూర్యునకు మధ్యభాగమును పొందినవాడు, వహ్ని = అగ్ని, శశిమధ్య గతః = చంద్రుని మధ్యభాగమును, ప్రభా = కాంతి, వహ్నిమధ్యగతా = అగ్నిమధ్యమును పొందినది.

దీపికా: ఆ పద్యమునకు మధ్యభాగమున సూర్యుడున్నాడు. “తస్మధ్యేష్ట దలం రక్తంతత్ర కల్పతరుం తథా । ఇష్టదేవాసనం చారు చంద్రాతప విరాజితం” అని ఈ అష్టదశ పద్యమునందు ఇష్టదేవతను వారివారి ఇష్టదేవతను ధ్యానింపవలెనని కలదు. ఈ పద్యమందున్న సూర్యుడు అనేకాకారములు గలవాడని, సర్వతోముఖుడని, అనేక నయనములు కలవాడని “హృదయామ్బురుహాసీనం ధ్యాయేద్వా విశ్వరూపిణమ్,

అనేకాకార ఖచిత మనేక వదానాన్వితమ్॥ అనేక నయనాకీర్ణం సూర్యకోటి సమప్రభమ్॥ శ్రుతి ప్రమాణీకరించుచున్నది. “చంద్రార్థమస్తకం దేవం మధ్యే రక్తామ్బుజమ్పరమ్” ఈ పద్యమధ్యమున సూర్యునకు నడిమిభాగమున చంద్రుడు కలడు. ఆ చంద్రునకు నడుమ అగ్నికలదు. ఆ అగ్నిమధ్యమందు గొప్పతేజమున్నది.

ప్రభా మధ్యగతం పీఠం నానారత్న ప్రవేష్ఠితమ్॥

అనేక రత్న సజ్జీర్ణం జ్వలనార్క సమప్రభమ్॥ ౩౫

టీ॥ పీఠమ్ = పీఠము, ప్రభామధ్యగతమ్ = తేజమునకు మధ్యభాగమును పొందెను, తత్ = ఆపీఠము, నానారత్నప్రవేష్ఠితమ్ = వివిధ రత్నములచే పరివేష్టించబడిన, అనేక రత్న సజ్జీర్ణమ్ = అనేక రత్నములచే వ్యాప్తమైన, జ్వలనార్కసమప్రభమ్ = అగ్వాదిత్యుల ప్రకాశముగలట్టిదిగా, (తత్ భవతి)

దీపికా: పూర్వోక్తశ్లోకమున అగ్ని మధ్యయందు తేజమున్నదని తెల్పి ఆ తేజముయొక్క మహిమను, అందున్న సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మను గూర్చియు ఉపదేశించుచున్నాడు. ఆ తేజమునకు మధ్యభాగమునందు ఒక పీఠము కలదు. ఆ పీఠము నానారత్నములచే పరివేష్టితమైనది. ఇంకను సూర్యాగ్ని తేజముతో సమానమైన తేజముకలది.

తస్య మధ్యస్థితం దేవం నారాయణ మనామయమ్॥

శ్రీవత్స కౌస్తుభోరస్కం ముక్తాహారోప శోభితమ్॥ ౩౬

టీ॥ తస్య = ఆ పీఠముయొక్క, మధ్యస్థితమ్ = మధ్యయందున్నవాడు, దేవమ్ = స్వయంప్రకాశుడు, అనామయమ్ = కల్మషరహితుడు, శ్రీవత్స కౌస్తుభోరస్కమ్ = శ్రీవత్సకౌస్తుభములు వక్షస్థలమందుగలవాడు, ముక్తాహారోపశోభితమ్ = ముత్యాలహారములచేత ప్రకాశించుచున్న వాడు, నారాయణమ్ = నారాయణుని.

దీపికా: ఆ పీఠముయొక్క నడుమ భాగమందు ప్రకాశ్వరూపుడు, కల్మషరహితుడు అగు నారాయణుడు కలడు. శ్రీవత్స కౌస్తుభములు హృదయమున కలవాడు. ముక్తాహారములచే ప్రకాశించువాడు. అనగా పృథివ్యాది అహజ్కార పర్యంతమైన ప్రకృత్యష్టకమును విడిచినవాడు, కౌస్తుభము పృథ్వికి సజ్జేతము, శ్రీవత్సము అహజ్కారవాచకము అద్యంతములు స్మరించుటచే “భూమిరాపోనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవచ| అహజ్కార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతినష్టధా” అష్టకృతి రూపాత్మకమైన జగత్తును విడిచినవాడు. ఇచ్చట నారాయణుడు అనగా పరమాత్మనుండి పుట్టినవాడు జీవుడు. ఆకాశముచే ఆచ్ఛాదింపబడినవాడు. పృథివ్యాది తత్త్వసజ్జహణరూపమైన హృదయము కలవాడు. ఉపాధులచే విడువబడి ప్రకాశించువాడు. అట్టి నారాయణుని సేవింపవలెను.

అనేక సూర్యసంజ్ఞాశం మకుటాధిష్ట మస్తకమ్|

శఙ్ఖం చక్రం గదాపద్మం ముసలం ఖడ్గమేవచ|| ౩౭

టీ|| అనేక సూర్యసంజ్ఞాశమ్ = అనంత సూర్యప్రభాసదృశుడు, మకుటాధిష్ట మస్తకమ్ = కిరీటముతో అలంకరింపబడిన శిరస్సుగలవాడు, శఙ్ఖమ్ = శఙ్ఖమును, చక్రమ్ = చక్రమును, గదా = గదను, పద్మమ్ = పద్మమును, ముసలమ్ = ముసలమును, ఖడ్గమేవ చ = ఖడ్గమును కూడా, (ధరించిన వాడు).

దీపికా: అనంతసూర్య ప్రకాశమానుడు, కిరీటముచే అలంకరింపబడిన శిరస్సు కలవాడు. శఙ్ఖచక్ర గదాపద్మ ముసలఖడ్గములను ధరించిన వాడు. పుణ్యాపుణ్య సంబంధరహితమైన మార్గమున వాసనాక్షయమైన జీవుడు; జ్ఞానముచే అలంకరింపబడిన శిరస్సు కలవాడు. జ్ఞానముచే అలంకరింపబడుటయే మకుటధారణ. త్రివిధతాపములు ఉపశమించు

టచే దుఃఖస్పర్శ లేనివాడు. కనుకనే శఙ్ఖముద్రాధారి. చక్రధారియనుటచే నిత్యతృప్తుడని ఎఱుంగవలెను. మరియు ఇంద్రియములను అశ్వములచే కూర్చబడిన శరీరమను రథమును నడుపువాడను నేను అని సూచించుటకు చక్రముద్రాఙ్కితుడైనవాడు. అనామయుడు జన్మాంతర కర్మవలన బుట్టిన బాహ్యములు, ఆంతరములైన వ్యాధులచే పీడింప బడనివాడు. సంసారమను రోగమునకు ఔషధరూపుడు. కావున గదాధారి. ఉపాసకులచే సేవింపతగినవాడు. కావున పద్మమును ధరించినవాడుగా ప్రదర్శింప బడ్డాడు. దేహాత్మభావనను నశింపజేయు వాడు, కనుకనే ముసలము ధరించినవాడని చెప్పుట. ద్వైతప్రపంచము ను/భావనను ఖణ్డించువాడు, కనుకనే ఖడ్గపాణిగా వర్ణింపబడ్డాడు.

ధనురాద్యాయుధోపేత మష్టభాహుధరం హరిమ్|

శుద్ధస్ఫటిక సంజ్ఞాశం చంద్రకాంత సమప్రభమ్|| ౩౮

టీ|| ధనుః = ధనుస్సు, ఆద్యాయుధోపేతమ్ = మొదలుగాగల ఆయుధములతో కూడిన వాడును, అష్టభాహుధరమ్ = ఎనిమిది భుజములు ధరించిన వాడు, శుద్ధస్ఫటిక సంజ్ఞాశమ్ = శుద్ధస్ఫటికము వంటి వర్ణము కలవాడు, చంద్రకాంత సమప్రభమ్ = చంద్రకాంత మణుల కాంతితో ప్రకాశించువాడు.

దీపికా: ఇంకను హరి ధనురాద్యాయుధములను ధరించినవాడు. జీవభావనను హరించువాడైన హరి ధనురాద్యాయుధములు కలవాడు. “ప్రణవోధనుః” ప్రణవమే ధనుస్సు అని శ్రుతియే ప్రమాణీకరించుచున్నది. ఈ ధనుస్సు ఉపనిషత్సంబంధమైనట్టిది. కనుకనే శివ పురాణము, విష్ణుధర్మోత్తర పురాణము వైష్ణవధనువు ఇట్టిదని చెప్పుటకు వీలులేనిదని పలుకుచున్నవి. శరసదృశుడైన జీవుడు ఓజ్కార ధనువును

ఆలంబనగా గైకొని పరబ్రహ్మమే అగుచున్నాడు. అష్టభాహువులు కలవాడు. అనగా అష్టప్రకృతి రూపములను గ్రహించువాడు. అష్ట ప్రకృతులు అనగా పృథివి, జల, అగ్ని, వాయు, ఆకాశ, మనో, బుద్ధి అహఙ్కారములు (చంద్ర సూర్యాగ్నులు). శుద్ధస్పటికమువంటి వర్ణము కలవాడు. అనగా అవర్ణుడు. చంద్రకాంతమణుల రీతి ప్రకాశించువాడు.

పద్మకింజల్క సదృశం తప్తకాంచన సన్నిభమ్॥ ౩౯

కృతే శ్వేతం హరిం వింద్యా త్రేతాయాం రక్తవర్ణకమ్॥

టీ॥ పద్మకింజల్క సదృశమ్ = పద్మకింజల్క సదృశుడు, తప్తకాంచన సన్నిభమ్ = పుటమువేసిన బఙ్గారముతో సమానమైన ప్రకాశము కలవాడును (అయిన), హరిమ్ = నారాయణుని, కృతే = కృతయుగ మునందు, శ్వేతమ్ = శ్వేతవర్ణునిగా, త్రేతాయామ్ = త్రేతాయుగము నందు, రక్తవర్ణకమ్ = రక్తవర్ణునిగా, వింద్యాత్ = తెలియవలెను.

దీపికా: ఇంకను ఆ విష్ణువు పద్మకింజల్కసదృశుడు. పుటమువేసిన బంగారముతో సమానమైన ప్రకాశముకలవాడు. ఈ హరి కృతయుగము న తెల్లనివర్ణమును, త్రేతాయుగమున రక్తవర్ణమును కలవాడు.

ద్వాపరే శ్యామవర్ణాశ్చ పీతవర్ణం కలాయుగే॥ ౪౦

శుద్ధం సూక్ష్మం నిరాకారం నిర్వికల్పం నిరజ్ఞనమ్॥

టీ॥ ద్వాపరే = ద్వాపరమందు, శ్యామవర్ణాశ్చ = శ్యామవర్ణము కలవానినిగా, కలాయుగే = కలియుగమందు, పీతవర్ణమ్ = పీతవర్ణము కలవానినిగా (తెలియవలయును), శుద్ధమ్ = పరిశుద్ధుడును, సూక్ష్మమ్ = సూక్ష్మరూపుడును, నిరాకారమ్ = ఆకార రహితుడును, నిర్వికల్పమ్ = వికల్పరహితుడును, నిరజ్ఞనమ్ = నిరంజనుడును.

దీపికా: మఱియు ఆ విష్ణువు ద్వాపరయుగమునందు శ్యామవర్ణము,

కలియుగమున పీతవర్ణమును కలవాడు. అంతియేకాక పరిశుద్ధుడు. అనగా స్వాతిరిక్తమైన వాసనలను గ్రహించువాడు. సూక్ష్మరూపుడు అనగా ఆకాశము మొదలు స్థూలతకుకారణమైన పదార్థములు లేనివాడు అగుటచే సూక్ష్ముడు. ఇంద్రియములచే గ్రహింపవీలులేనివాడు. ఆకార శూన్యుడు వికల్పరహితుడు, నిరంజనుడు. అట్టివానిని సేవించాలి.

అప్రమేయ మజం దేవం తం వింద్యాత్పురుషోత్తమ॥ ౪౧

తైలాగ్ని వర్తి సంయోగ మధూమజ్యోతి రూపకం॥

టీ॥ అప్రమేయమ్ = పరిమితి లేనివాడును, అజమ్ = పుట్టుక లేనివాడు ను, దేవమ్ = స్వయంప్రకాశమానుడును, తైలాగ్నివర్తి సంయోగమ్ = తైలము అగ్నివర్తి అనువాని సంబంధము కలదైన, అధూమజ్యోతి రూపకమ్ = పొగలేని జ్యోతిరూపము కలవాడు(అయిన), తం = వానిని, పురుషోత్తమమ్ = పురుషోత్తమునిగా, (తెలియవలయును)

దీపికా: ఇంకను అప్రమేయుడు, పుట్టుక లేనివాడు, స్వయంప్రకాశ మానుడు అని యెఱుంగతగినవాడు. నూనె, వత్తి, నిప్పు, పొగగల జ్యోతివంటివాడు కాదు.

తాదృశం పరమం సృరేత్పార్థ హ్యనన్యధీః॥ ౪౨

కారణం యోగవిజ్ఞాన హేతుసాధన వర్జితం॥

టీ॥ తాదృశమ్ = అటువంటి, పరమమ్ = శ్రేష్ఠమును, కారణమ్ = సర్వమునకు కారణభూతుడును, యోగవిజ్ఞాన హేతుసాధన వర్జితమ్ = యోగము, శాస్త్రజ్ఞానము, హేతువు, సాధనము అనునవి లేనివాడును, (అయిన), రూపమ్ = రూపమును, హేపార్థ = ఓ పార్థా! అనన్యధీః = ఇతర చింతనలు లేనివాడవై, సృరేత్ = స్మరింపవలెను.

దీపికా: ఓ పార్థా! అటువంటి శ్రేష్ఠమైన బ్రహ్మమునే ధ్యానింపవలెను.

అతడే సర్వమునకు కారణభూతుడు. యోగవిజ్ఞానహేతుసాధన రహిత రూపుడు. ఇతర బుద్ధి లేనివాడని యెఱింగి యాతని పూజించవలెను.

భిన్నేకుమ్భేయాథాఽకాశో మహాకాశే విలీయతే॥

విభిన్నే ప్రాకృతే దేహేతథాఽఽ త్మాపరమాత్మని॥ ౪౩

టీ॥ కుమ్భే = ఘటము, భిన్నేసతి = భిన్నమైనదగుచుండగా, ఆకాశః = ఆకాశము, యాథా = ఏరీతి, మహాకాశే = మహాకాశమునందు, విలీయతే = లీనమగుచున్నదో, తథా = అరీతిగా, ప్రకృతే = ప్రాకృతమైన, దేహే = దేహము, విభిన్నేసతి = భిన్నమైనదగుచుండగా, ఆత్మా = జీవుడు, పరమాత్మని = పరమాత్మయందు (లీనమగుచున్నది).

దీపికా: ఘటమందున్న ఆకాశము ఘటము భిన్నముకాగా మహాకాశము న లీనమైన రీతిగా పంచభూతాత్మకమైన దేహము నశింపగా జీవాత్మ పరమాత్మయందు అణిగియుండును. ఇట్టి పరమాత్మనే సేవింపవలెను.

అశ్వారూఢో గజారూఢో సజ్రామే సజ్జటేతథా॥

ఏతదేవ సదాధ్యాయీ పరబ్రహ్మాధి గచ్ఛతి॥ ౪౪

టీ॥ అశ్వారూఢః = అశ్వారూఢుడును, గజారూఢః = గజారూఢుడును, తథా = అట్లే, సజ్రామే = సంగ్రామమునందు, సజ్జటే = ఎంతటి కష్ట సమయమందైనను, ఏతదేవ = ఈ బ్రహ్మస్వరూపమును, సదాధ్యాయీ = సర్వావస్థలయందును ధ్యానము చేయువాడు, పరబ్రహ్మాధిగచ్ఛతి = పరబ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు.

దీపికా: ఎంతటి కష్ట సమయమందైనను, ఎట్టి సుఖమందైనను పరమాత్మ ధ్యానమును విడువరాదని ఉపదేశించుచున్నాడు. అశ్వారూఢుడైనప్పుడు, గజారోహణమున, యుద్ధసమయమున, సజ్జటస్థితియందు పరమాత్మనే

హృదయమున ధ్యానించువాడు పరబ్రహ్మమును పొందును. అశ్వారోహణ, గజారోహణములను; యుద్ధ, సజ్జట స్థితుల క్రమముననే స్మరించుటచే ఇవియు ప్రమాదకారకములని గ్రహింపతగినవి. కావున నిరంతర బ్రహ్మధ్యాన తత్పరుడైయుండవలెను. అశ్వారోహణ గజారోహణాదులు సర్వజన పూజ్యుడను విషయమును తెలుపుచున్నవి. సర్వజనపూజ్యుడై యుండియు, నిరంతరము బ్రహ్మధ్యానతత్పరుడై యుండవలెనని చెప్పుచున్నాడు.

ఆసీనోవా శయానోవా గచ్ఛన్తిష్ఠస్సదాశుచిః॥

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన యోగయుక్తోభవాఽర్జున॥ ౪౫

టీ॥ అర్జున = ఓఅర్జున, తస్మాత్ = అందువలన, ఆసీనోవా = కూర్చుండియున్నను, శయానోవా = శయనించియున్నను, గచ్ఛన్ = నడుచునప్పుడును, తిష్ఠన్ = నిలచియున్నప్పుడును, అశుచిః = అశుచి యైనను, సదా = సర్వకాల సర్వావస్థలయందును, సర్వప్రయత్నేన = సకలవిధప్రయత్నములచేతను, యోగయుక్తః = యోగముతో కూడుకొన్నవాడవు, భవ = అగుము.

దీపికా: ఓ అర్జున ! నీవు కూర్చున్నప్పుడు, పరుండినప్పుడు, నడచు సమయమున, నిలుచున్నప్పుడు, శుచియైనను, అశుచియైనను సర్వకాల సర్వావస్థలయందును పరమాత్మతో కూడియుండుము. పైనచెప్పిన ప్రాణసజ్జట స్థితియందు, ఇక్కడ చెప్పబడుచున్న స్వగ్రామ, స్వగృహ సంబంధ సుఖస్థితియందు అనగా నీయింట శయన గృహమందు ప్రియవాదినియైన భార్యతోకూడియున్నను, బ్రహ్మధ్యానమును విడువరాదని ఉపదేశించుచున్నాడు.

అస్తస్సం బహిస్సం మాతృసం పరిత్యజేత్॥

సర్వసంనివృత్తాత్మా పశ్యేదాత్మాన మాతృని॥ ౪౬

టీ॥ అస్తసం = అంతరంగిక సంబంధమును, బహిస్సం = బాహ్య సంబంధమును, అత్మసం = మనస్సుతోడి సంబంధమును, పరిత్యజేత్ = విడిచిపెట్టవలెను, సర్వసంనివృత్తాత్మా = సమస్తసంబంధములను వదిలిన మనస్సుకలవాడు, అత్మానమ్ = తనను, అత్మని = పరమాత్మయందు, పశ్యేత్ = చూడవలెను.

దీపికా: అంతరంగిక సంబంధమును, బాహ్య సంబంధమును, మనస్సుతో సంబంధమును వదిలియుండవలెను. ఇవిధమున సమస్తసంబంధములను వదిలినవాడై ప్రతివాడు అత్మయందు దృష్టిగలవాడై పరమాత్మకూ తనకూ భేదములేదని తలచి తానే పరమాత్మయను దృఢభావన కలిగియుండవలెను.

విషయాశక్తిః సక్త చిత్తానామంధస్యేన్ద్రియం యథా॥

గీతాసారమిదం శాస్త్ర ముక్తం మోక్షార్థ సిద్ధయే॥ ౪౭

టీ॥ విషయాశక్తిః = విషయములయందు ఆసక్తిమైన మనస్సు కలవారికి, అన్ధస్య = అంధునకు, ఇన్ద్రియం = చంద్రోదయము, యథా = యెట్లా, ఉక్తమ్ మోక్షార్థసిద్ధయే = మోక్షము సిద్ధించుటకొరకు చెప్పబడిన, గీతాసారమ్ = గీతాసారమైనట్టి, శాస్త్రమ్ = శాస్త్రమును (తథా)

దీపికా: అంధునకు ఎట్లు చంద్రోదయము నిరర్థకమో, నానావిషయ వాఙ్చాసక్తులైన వారలకు ఈ గీతాశాస్త్రము అట్లే అగును. శ్రీ భగవద్గీతా సారము కేవలము మోక్షమును కోరువారలకు మాత్రమే.

తత్ర స్థితం బ్రహ్మశాస్త్రం వేదశాస్త్ర సునిశ్చితం॥

ఇదంశాస్త్రం మయాప్రోక్తం గుహ్యం వేదార్థవిస్తరం॥ ౪౮

టీ॥ తత్ర = ఆ బ్రహ్మవిషయమునందు, స్థితమ్ = ఉన్నదియును, బ్రహ్మ

శాస్త్రమ్ = బ్రహ్మ ప్రతిపాదక శాస్త్రమును, వేదశాస్త్ర సునిశ్చితమ్ = వేదశాస్త్రములను గూర్చిన నిశ్చయార్థరూపమును, గుహ్యమ్ = రహస్యమును, వేదార్థవిస్తరమ్ = వేదములయొక్క ప్రయోజనమును విశదీకరించు నదియును(అయిన), ఇదమ్ = ఈ, శాస్త్రమ్ = శాస్త్రము, మయా = నాచేత, ప్రోక్తమ్ = చెప్పబడినది.

దీపికా: బ్రహ్మపదార్థ ప్రతిపాదకమును, చతుర్వేదములచేతను, శాస్త్రముల చేతను చక్కగా నిర్ణయింపబడునదియు, అతిరహస్యమైనదియు, వేదము యొక్క ప్రయోజనమును విశదీకరించునదియు అగు ఈ గీతాశాస్త్రమును నేను చెప్పియుంటిని. ఇది రహస్యమని చెప్పియుండుటచే ఇహోముత్ర ఫలభోగాది వైరాగ్యము లేనట్టివానికొరకు ఉపదేశింపతగినది కాదు అని చెప్పియున్నాడు. “గుహ్యద్గుహ్యతరైషా న ప్రాకృతాయ ఉపదేశ్యవ్యా సాత్త్వికాయ అన్తర్ముఖాయ పరిశుశ్రూషవే” అని శ్రుతియే ఇట్టివిద్య “సాత్త్వికాయ” సత్త్వగుణ విశిష్టునకు ‘అన్తర్ముఖాయ’ ప్రపంచవాసనలనుండి విముఖుడై అన్తర్ముఖుడైన వానికొరకు ‘పరిశుశ్రూషవే’ స్వాచార్య శుశ్రూషయందు ఆసక్తిగలవానికొరకు ఉపదేశింపతగినదియని చెప్పియున్నది.

యః పరేత్పరయా భక్త్యా సగచ్ఛేద్విష్ణుసామ్యతాం॥

ఏతత్పుణ్యం పాపహరం ధన్యం దుస్స్వప్ననాశనం॥ ౪౯

టీ॥ పుణ్యమ్ = పుణ్యరూపమైనదియు, పాపహరమ్ = పాపములను హరించునదియును, ధన్యమ్ = కృతార్థమును, దుస్స్వప్ననాశనమ్ = దుస్స్వప్నములను నాశనము చేయునదియును, (అయిన) ఏతత్ = ఈ గీతములు, యః = ఎవ్వడు, పరయాభక్త్యా = మిగలభక్తితో, పరేత్ = పరించునో, సః = వాడు, విష్ణుసామ్యతామ్ = విష్ణుసామ్యమును, గచ్ఛేత్ = పొందును.

దీపికా: ఎవడు ఈ గీతాశాస్త్రమును మిగుల భక్తితో చదువుచున్నాడో వాడు విష్ణువుయొక్క సాన్నిధ్యమును పొందును. ఇది మిగుల పవిత్రమైనది. పాపహరము, ధన్యమైనది, దుఃస్వప్నములను నాశనము చేయునది. పరేత్పరయాభక్త్యా అంటే అనుసంధానరూపమైన పఠనము. దాని వలన పుణ్యపాపములు రెండు హరింపబడును. దుస్వప్న నాశమనగా ‘పుంసాం దుర్వాసనారజ్జుర్నారీ బడిశ పిణ్డికా॥’ దుర్వాసన అనేది వల త్రాటికి స్త్రీని ఎఱగా నేర్పఱచినాడని మహాపనిషత్తునందు చెప్పబడినది. ఇచ్చట దుర్వాసన అనగా ధర్మవిరుద్ధమైన యిచ్చ. భగవద్గీతయందు కూడా ‘ధర్మవిరుద్ధో భూతేషు కామోఽస్మి భరతర్షభ’ అని చెప్పబడినది. దానంజేసి దుస్వప్న మనగా ధర్మవ్యతిరిక్తమైన భావన. అశాస్త్రమైన వాటియందు శాస్త్రతత్త్వ బుద్ధి, అనాత్మయందు ఆత్మభావన. పుణ్యపాపములు రెండు హరింపబడి వాసనాక్షయరూపముగా అనిత్యమైన వాటియందు నిత్యత్వ భావన పరిహరింపబడుతుంది. ఇది దుస్వప్న నాశమంటే.

పఠితాం శ్రుణ్వతాం చైవ విష్ణోర్మాహాత్మ్యముత్తమం॥

అష్టాదశపురాణాని దశవ్యాకరణాని చ,

క్షణమాత్రస్య యోగస్య కళానార్హన్తి షోడశీం॥ ౧౦

టీ॥ అష్టాదశపురాణాని = అష్టాదశపురాణములు, దశవ్యాకరణాని చ = పదివ్యాకరణములు, క్షణమాత్రస్య = క్షణమాత్రమైన, యోగస్య = యోగముయొక్క, షోడశీం కళామ్ = పదునారవ కళనుగూర్చి, నార్హన్తి = తగదు, పఠితామ్ = చదువువారలకు, శ్రుణ్వతాం చైవ = వినువారలకు, విష్ణోః = సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మయొక్క, మాహాత్మ్యమ్ = మాహాత్మ్యము, ఉత్తమమ్ = శ్రేష్ఠమైనది.

దీపికా: అష్టాదశపురాణములు, దశవ్యాకరణములు చదువుట వలన కలుగు ఫలము యోగాభ్యాసము వలన కలుగు ఫలములోని పదునారవ

వంతునకైన సరికాదు. కావున ఎవనికైన చదువు తలంపుకలిగినను, వినతలంపు కలిగిననూ సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మ మాహాత్మ్యమును బోధించునవియే చదవలెను, వినవలెను. ఎందువలన అనగా ఆ మహిమ పరమాత్మకు భిన్నమైనది కాదు. ఈ విషయమునే ‘శ్రు. స్వే మహిమ్ని’ అని ప్రమాణీకరిస్తోంది. దీనివలన సాధకునకు అస్తర్ముఖత్వ సిద్ధి కలగును.

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అశ్వమేధపర్వణి శ్రీభగవదుత్తరగీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీభగవదర్జున సంవాదే చతుర్థోధ్యాయః

నిర్మథ్య చతురోవేదాన్మునినా భారతం కృతం

భారతో దధిమంధస్య గీతానిర్మథనస్యచ

సారముద్భృత్య తం కృష్ణో అర్జునస్య ముఖేహుతం॥ ౧౦
టీ॥ మునినా = వేదవ్యాసునిచే, చతురోవేదాన్ = నాలుగైన వేదములు, నిర్మథ్య = బాగుగా మధింపబడి, భారతమ్ = మహాభారతము (అను పఞ్చమవేదము), కృతమ్ = చేయబడినది, కృష్ణః = కృష్ణుడు, భారతోదధి మంధస్య = భారతమును దధిని మధించునట్టి, గీతానిర్మథనస్య = గీతయను నిర్మథనముయొక్క, సారమ్ = సారమును, ఉద్భృత్య = పైకితీసి, తమ్ = ఆ సారమును, అర్జునస్య = అర్జునునియొక్క, ముఖే = ముఖమునందు, హుతమ్ = హుతమొనర్చెను.

దీపికా: శ్రీ వ్యాసభగవానుడు చతుర్వేదసార సజ్జహణరూపముగా భారతమును వ్రాసెను. శ్రీకృష్ణుడు భారతమును పెరుగు కడవను గీతయను

కవ్వముచే చిలికి సారవంతమగు ఉపదేశామృతమును గైకొని అర్జునుని నోటియందుపుంచెను. అనగా అర్జునునకు వేదాంతసారమును ఉపదేశించెను.

పూజాకోటిసమం స్తోత్రం! స్తోత్రకోటిసమం జపః

జపకోటిసమం ధ్యానం! ధ్యానకోటిసమం లయః॥ ౧౨

టీ॥ స్తోత్రమ్ = స్తోత్రము, పూజాకోటిసమమ్ = కోటి పూజలకు సమమైనది. స్తోత్రకోటిసమమ్ = కోటి స్తోత్రములకు సమానమైనది, జపః = జపము, జపకోటిసమమ్ = కోటిసంఖ్యాకమైన జపమునకు సమానమైనది, ధ్యానమ్ = ధ్యానము, ధ్యానకోటిసమమ్ = కోటిధ్యానములకు సమమైనది, లయమ్ = లయయోగము.

దీపికా: కోట్లాదిగా పూజలు చేసినందువలన ఎట్టి ఫలమో, అట్టి ఫలము ఒక్క స్తోత్రమువలన కలుగును. కోటి స్తోత్రములతో సమానమైన ఫలము ఒక్క జపమువలన కలుగుచున్నది. కోటి జపములతో తుల్యమైన ఫలము ఒక ధ్యానము వలనను, కోటి పర్యాయములు ధ్యానముచేయుటచే కలుగు ఫలము మనోలయమువలనను కలుగుచున్నవి. అనగా పూజ, స్తోత్ర, జప, ధ్యానములు క్రమముగా మనోలయమునకు కారణమగుచున్నవి.

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

ప్రథమోధ్యాయః

॥అర్జున ఉవాచ॥

యదేకం నిష్కళం బ్రహ్మ వ్యోమాతీతం నిరంజనమ్!

అప్రత్యక్షమవిజ్ఞేయం వినాశోత్తిష్టి వర్జితమ్॥ ౧

కైవల్యం కేవలం శాంతంశుద్ధమత్యస్త నిర్మలమ్!

కారణం యోగనిర్ముక్తం హేతుసాధన వర్జితం॥ ౨

హృదయామ్బుజమధ్యస్థం జ్ఞానజ్ఞేయ స్వరూపకమ్!

తత్త్వణాదేవముచ్యేత యద్ధానాద్రూపి కేశవ॥ ౩

॥భగవానువాచ॥

సాధుపుష్టం మహాబాహో! బుద్ధిమానసి పాణ్డవా!

యన్మాం పృచ్ఛసి తత్త్వార్థ మశేషం ప్రవదామ్యహం॥ ౪

ఆత్మమస్తస్య హంసస్య పరస్పర సమన్వయాత్!

యోగేన గతకామానాం భావనా బ్రహ్మచక్షతే॥ ౫

శరీరిణా మజస్యాస్తం హంసత్వం పారదర్శనమ్॥

హంసో హంసాక్షరం చైతత్కూటస్థం యత్తదక్షరమ్

తద్విద్వానక్షరం ప్రాప్య జహ్యన్మరణ జన్మనీ॥ ౬

కాకిముఖ కకరాంత ముకారశ్చేతనాకృతిః।
 మకారస్యతు లుప్తస్య కోఽర్థస్సప్రుతిపద్యతే॥ ౭
 గచ్ఛన్తిష్ఠస్సదాకాలం వాయుస్వీకరణం పరమ్।
 సర్వకాలప్రయోగేన సహస్రాయుర్భవేన్నరః॥ ౮
 యావత్పశ్యే త్థగాకారం తదాకారం విచింతయేత్॥ ౯
 ఖమధ్యే కురుచాత్మాన మాత్మమధ్యే చ ఖం కురు
 ఆత్మానం ఖమయం కృత్వా నకించదపి చింతయేత్॥ ౧౦
 స్థిరబుద్ధిరసమ్మాఢో బ్రహ్మవిద్రుహ్మాణి స్థితః।
 బహిర్వ్యోమస్థితం నిత్యం నాసాగ్రేచ వ్యవస్థితమ్
 నిష్కలం తం విజానీయాత్ శ్వాసోయత్రలయం గతః॥ ౧౧
 పుటద్వయ వినిర్ముక్తో వాయుర్యత్ర విలీయతే।
 తత్ర సంస్థమ్మనః కృత్వా తం ధ్యాయేత్పార్థ ఈశ్వరమ్॥౧౨
 నిర్మలం తం విజానీయాత్ షడూర్మిరహితం శివమ్।
 ప్రభాశున్యం మనశ్శున్యం బుద్ధిశున్యం నిరామయమ్
 సర్వశున్యం నిరాభాసం సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౧౩
 త్రిశున్యం యోవిజానీయాత్ సతుముచ్యేత బద్ధనాత్॥ ౧౪
 స్వయముచ్చలితే దేహే దేహీ న్యస్తసమాధినా।
 నిశ్చలం తం విజానీయాత్ సమాధిస్థస్య లక్షణమ్॥ ౧౫

అమాత్రం శబ్దరహితం స్వరవ్యజ్ఞాన వర్జితమ్।
 బిన్దునాద కలాతీతం యస్తం వేద స వేదవిత్॥ ౧౬
 ప్రాప్తేజ్ఞానేన విజ్ఞానే జ్ఞేయం చ హృదిసంస్థితే।
 లబ్ధశాన్తి పదే దేహే నయోగే నైవధారణా॥ ౧౭
 యోవేదాదౌ స్వరఃప్రోక్తో వేదాంతేచ ప్రతిష్ఠిత్త।
 తస్యప్రకృతిలినస్య యఃపర స్సమహేశ్వరః॥ ౧౮
 నావార్థీహి భవేత్తావద్యావత్పారం నగచ్ఛతి।
 ఉత్తీర్ణేచ సరిత్పారే నావయా కిం ప్రయోజనమ్॥ ౧౯
 గ్రంథమభ్యస్య మేధావీ జ్ఞానవిజ్ఞాన తత్పరః।
 పలామివ ధాన్యార్థే తృజేద్రుగ్ధ మశేషతః॥ ౨౦
 ఉల్కాహస్తోయథా కల్చిద్రవ్య మాలోక్య తాం తృజేత్।
 జ్ఞానేన జ్ఞేయమాలోక్య పశ్చాద్జ్ఞానం పరిత్యజేత్ ॥ ౨౧
 యథాఽమృతేన తృప్తస్య పయసా కిం ప్రయోజనమ్।
 ఏవం తం పరమం జ్ఞాత్వా వేదైర్వాన్తి ప్రయోజనమ్॥ ౨౨
 జ్ఞానామృతేన తృప్తస్య కృతకృత్యస్య యోగినః।
 నచాన్తి కిచ్ఛేత్తర్హవ్య మస్తిచేన్న స తత్త్వవిత్॥ ౨౩
 తైలధారామివాచ్ఛిన్నం దీర్ఘఘంటా నినాదవత్।
 అవాచ్యం ప్రణవస్యాగ్రం యస్తం వేదసవేదవిత్॥ ౨౪

అత్మానమరణిం కృత్వా ప్రణవం చోత్తరారణిమ్|

ధ్యాన నిర్మథనాభ్యాసా ద్వేవం పశ్యేన్నిగూఢవత్|| ౨౫

తాదృశం పరమంరూపం స్మరేత్పార్థహ్యాననృధిః

విధూమాగ్ని నిభన్దేవం పశ్యేదత్యస్త నిర్మలమ్|| ౨౬

దూరస్థోఽపి నదూరస్థః పిణ్డస్థః పిణ్డవర్జితః|

విమల స్సర్వదా దేహీ సర్వవ్యాపీ నిరజ్జనః|| ౨౭

కాయస్థోఽపి నకాయస్థః కాయస్థోఽపి నజాయతే|

కాయస్థోఽపి నభుజ్జానః కాయస్థోఽపి నబద్ధతే|| ౨౮

కాయస్థోఽపి నలిప్తస్త్వా త్కాయస్థోఽపి నబాధ్యతే|| ౨౯

తిలమధ్యే యథాతైలం క్షీరమధ్యే యథాఘృతమ్|

పుష్పమధ్యే యథాగన్ధం ఫలమధ్యే యథారసః

కాష్ఠాగ్నివ త్రప్తకాశేత ఆకాశే వాయువచ్చరేత్|| ౩౦

తథా సర్వగతో దేహీ దేహమధ్యే వ్యవస్థితః|

మనస్థో దేహినాం దేవో మనోమధ్యేవ్యవస్థితః|| ౩౧

మనస్థం మనమధ్యస్థం మధ్యస్థం మనవర్జితమ్|

మనసా మన ఆలోక్య స్వయంసిద్ధ్యన్తి యోగినః|| ౩౨

ఆకాశం మానసంకృత్వా మనః కృత్వానిరాస్పదమ్|

నిశ్చలం తం విజానీయాత్ సమాధిస్థస్య లక్షణమ్|| ౩౩

యోగామృతరసం పీత్వా వాయుభక్షస్సదాసుఖీ|

యమమభ్యస్యతే నిత్యం సమాధిర్మృత్యునాశకృత్|| ౩౪

ఊర్ధ్వశూన్య మధశూన్యం మధ్యశూన్యం యదాత్మకమ్|

సర్వశూన్యం స ఆత్మేతి సమాధిస్థస్య లక్షణమ్|| ౩౫

శూన్యభావిత భావాత్మా పుణ్యపాపైః ప్రముచ్యతే|| ౩౬

||అర్జున ఉవాచ||

అదృశ్యే భావనా నాస్తి దృశ్యమేతద్విసశ్యతి|

అవర్ణమస్వరం బ్రహ్మ కథం ధ్యాయన్తి యోగినః|| ౩౭

||భగవానువాచ||

ఊర్ధ్వపూర్ణ మధఃపూర్ణం మధ్యపూర్ణం యదాత్మకమ్|

సర్వపూర్ణం తదాత్మేతి సమాధిస్థస్య లక్షణమ్|| ౩౮

||అర్జున ఉవాచ||

సాలమ్బస్యాప్యనిత్యత్వం నిరాలమ్బస్య శూన్యతా|

ఉభయోరపి దోషత్వాత్కథం ధ్యాయన్తి యోగినః|| ౩౯

||భగవానువాచ||

హృదయం నిర్మలజ్ఞుత్వా చిన్తయిత్వాహ్యానామయం|

అహమేకమిదం సర్వమితి పశ్యేత్పరం సుఖీ|| ౪౦

||అర్జున ఉవాచ||

అక్షరాణి సమాత్రాణి సర్వేభిన్దు సమాశ్రితా|

నాదేనభిద్యతే భిన్దుస్సనాదః కేన భిద్యతే|| ౪౧

॥భగవానువాచ॥

అనాహతస్య శబ్దస్య తస్య శబ్దస్యయోధ్వనిః।
ధ్వనేరన్తర్గతం జ్యోతిః జ్యోతిరన్తర్గతం మనః।
తస్మిన్ విలయంయాతి తద్విష్ణోః పరమంపదమ్॥ ౪౨
ఓజ్కారధ్వని నాదేన వాయోః సంహరణాన్తికమ్।
నిరాలమ్బం సముద్దిశ్య యత్ర నాదో లయజ్గతః॥ ౪౩

॥అర్జున ఉవాచ॥

భిన్నేపజ్ఞాత్మకే దేహే గతే పఞ్చసుపఞ్చధా।
ప్రాణైర్విముక్తే దేహేతు ధర్మాధర్మౌ క్ష గచ్ఛతః॥ ౪౪

॥భగవానువాచ॥

ధర్మాధర్మౌ మనశ్చైవ పఞ్చభూతాని యాని చ।
ఇన్ద్రియాణి చ పఞ్చైవ యాశ్చాన్యాః పఞ్చదేవతాః॥ ౪౫
తాశ్చైవ మనసా సర్వే నిత్యమేవాభిమానతః।
జీవేన సహ గచ్ఛన్తి యావత్త్వం నవిన్దతి॥ ౪౬

॥అర్జున ఉవాచ॥

స్థావరం జగ్గమం చైవ యత్కించీత్సచరాచరమ్।
జీవా జీవేన సిద్ధన్తి సజీవః కేన సిద్ధతి॥ ౪౭

॥భగవానువాచ॥

ముఖనాసికయోర్మధ్యే ప్రాణస్సఞ్చరతే సదా।
ఆకాశః పిబతే ప్రాణం స జీవః కేన జీవతి॥ ౪౮

॥అర్జున ఉవాచ॥

బ్రహ్మాణ్ణ వ్యాపితం వ్యోమ వ్యోమ్నా చావేష్టితం జగత్।
అన్తర్బహిశ్చ తద్వ్యోమ కథం దేవో నిరజ్ఞానః॥ ౪౯

॥భగవానువాచ॥

ఆకాశో హ్యవకాశశ్చ ఆకాశవ్యాపితం చ యత్।
ఆకాశస్య గుణశ్శబ్దో నిశ్శబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే॥ ౫౦

॥అర్జున ఉవాచ॥

దన్తోష్ఠతాలు జిహ్వనామాస్పదం యత్ర దృశ్యతే।
అక్షరత్వం కుతస్తేషాం క్షరత్వం వర్తతే సదా॥ ౫౧

॥భగవానువాచ॥

అఘోషమవ్యజ్ఞాన మక్షరజ్ఞాప్య తాలుకణ్ఠోష్ఠ మనాసికఞ్చ।
అరేఘజాతం పరమూఘ వర్జితం తదక్షరం నక్షరతే కథంబ్రూతే॥ ౫౨

॥అర్జున ఉవాచ॥

జ్ఞాత్వా సర్వగతం బ్రహ్మ సర్వభూతాధివాసితమ్।
ఇన్ద్రియాణాం నిరోధేన కథం సిద్ధన్తి యోగినః॥ ౫౩

॥భగవానువాచ॥

ఇన్ద్రియాణాం నిరోధేన దేహే పశ్యన్తి మానవాః।
దేహేనష్టే కుతో బుద్ధి ర్బుద్ధినాశో కుతోజ్ఞతా॥ ౫౪
తావదేవ నిరేధ స్వాద్యావత్త్వం నవిన్దతి।
విదితే తు పరేతత్వే ఏకమేవాను పశ్యతి॥ ౫౫
నవచ్ఛిద్రాన్వితా దేహాః స్రవన్తి గలికా ఇవ।
నైవబ్రహ్మ నశుద్ధ్య స్యా త్పుమాన్ బ్రహ్మవిన్దతి॥ ౫౬
అత్యన్త మలినో దేహో దేహీచాత్య నిర్మలః।
ఉభయోరన్తరం జ్ఞాత్వా కస్యశౌచం విధీయతే॥ ౫౭

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

ద్వితీయోధ్యాయః

ఆరూఢస్య ముముక్షుశ్చ స్వరూపం పరికీర్త్యతే

తత్రారూఢస్య బిన్ద్వైక్యం కథంస్యాదితి పృచ్ఛతి॥ ౧

॥అర్జున ఉవాచ॥

జ్ఞాత్వా సర్వగతం బ్రహ్మ సర్వజ్ఞం పరమేశ్వరమ్

అహం బ్రహ్మేతి నిర్దేష్టుం ప్రమాణం తత్ర కిం భవేత్॥ ౨

॥భగవానువాచ॥

యథాజలశ్శలే క్షిప్తం క్షీరక్షీరజ్ఞుతే ఘృతమ్

అవిశేషో భవేత్తద్వ జ్ఞేవాత్మ పరమాత్మనోః॥ ౩

జీవేపరేణ తాదాత్మ్యం సర్వగం జ్యోతిరీశ్వరమ్

ప్రమాణలక్షణైః జ్ఞేయం సర్వమేకాగ్రవేదినా॥ ౪

॥అర్జున ఉవాచ॥

జ్ఞానాదేవ భవేద్జ్ఞేయం విదిత్వా తత్ క్షణేనతు

జ్ఞానమాత్రేణ ముచ్యేత కిం పునర్యోగధారణాత్॥ ౫

॥భగవానువాచ॥

జ్ఞానేన దీపితే దేహే బుద్ధిర్బ్రహ్మసమన్వితా

బ్రహ్మజ్ఞానాగ్నినావిద్వా నిర్దహేత్కర్మబంధయమ్॥ ౬

తతఃపవిత్రం పరమేశ్వరాఖ్య

మద్వైతరూపం విమలామ్బరాభమ్

యథోదకే తోయమనుప్రవిష్టం

తథాత్మరూపో నిరుపాధి సంస్థః॥ ౭

ఆకాశవత్సూక్ష్మశరీర ఆత్మా

నదృశ్యతే వాయుతదంతరాత్మా

సబాహ్యమభ్యంతర నిశ్చలాత్మా

జ్ఞానోల్కాయా పశ్యతి చాంతరాత్మా॥ ౮

యత్రయత్ర మృతో జ్ఞానీ యేనకేనాపి మృత్యునా

యథా సర్వగతం వ్యోమ తత్రతత్ర లయం గతః॥ ౯

శరీరవ్యాపితం వ్యోమ భువనాని చతుర్దశ

నిశ్చలో నిర్మలో దేహీ సర్వవ్యాపీ నిరజ్ఞానః॥ ౧౦

ముహూర్తమపి యో గచ్ఛేన్నాసాగ్రే మనసా సహ

సర్వం తరతి పాపానం తస్య జన్మశతార్జితమ్॥ ౧౧

దక్షిణే పింగలానాడీ వహ్నిమణ్డలగోచరా

దేవయానమితి జ్ఞేయం పుణ్యకర్మానుసారిణీ॥ ౧౨

ఇదా చ వామనిశ్వాస సోమమణ్డలగోచరా

పితృయానమితి జ్ఞేయం వామమాశ్రిత్య తిష్ఠతి॥ ౧౩

గుదస్య పృష్ఠభాగేఽస్మిన్ వీణాదణ్డస్య దేహభృత్

దీర్ఘాస్థిమూర్ధ్ని పర్యవ్రం బ్రహ్మదణ్డీతి కథ్యతే॥ ౧౪

తస్మాన్నే సుషిరం సూక్ష్మం బ్రహ్మనాడీతి సూరిభిః

ఇదాపింగలయోర్మధ్యే సుషుమ్నా సూక్ష్మరూపిణీ

సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మిన్ సర్వగం సర్వతోముఖమ్॥ ౧౫

తస్యమధ్యగతా స్సూర్యసోమాగ్ని పరమేశ్వరాః

భూతలోకా దిశః క్షేత్రసముద్రాః పర్వతాశ్శిలాః॥ ౧౬

ద్వీపాశ్చ నిమ్నగా వేదాః శాస్త్రవిద్యాకలాక్షరాః

స్వరమస్త్రపురాణాని గుణాశ్చైతే చ సర్వశః॥ ౧౭

బీజం బీజాత్మకాస్తేషాం క్షేత్రజ్ఞాః ప్రాణవాయవః।
 సుషుమ్నాస్తర్గతం విశ్వం తస్మిన్నర్వం ప్రతిష్ఠితమ్॥౧౮
 నానా నాడీ ప్రసవకం సర్వభూతాంతరాత్మని।
 ఊర్ధ్వమూలమధశ్శాఖం వాయుమార్గేణ సర్వగమ్॥ ౧౯
 ద్విసప్తతి సహస్రాణి నాడ్యస్సు ర్వాయుగోచరాః।
 కర్మమార్గేణ సుషిరా స్తిర్యఞ్చః సుషిరాత్మకాః॥ ౨౦
 అధశ్చోర్ధ్వ గతాస్తాసు నవద్వారాణి శోధయన్।
 వాయునాసహ జీవోర్ధ్వ జ్ఞానీ మోక్షమవాప్నుయాత్॥ ౨౧
 అమరావతీస్త్రలోకోఽస్మి న్నాసాగ్రే పూర్వతోదిశి।
 అగ్నిలోకో హృది జ్ఞేయ శ్చక్షుస్తేజోవతీపురి॥ ౨౨
 యామ్యాం సంయమినీ శ్రోత్రే యమలోకః ప్రతిష్ఠితః।
 నైర్మతోహృథ తత్పార్శ్వే నైర్మతో లోక ఆశ్రితః॥ ౨౩
 విభావరీ ప్రతీచ్యాం తు పృష్ఠేవారుణికాపురి।
 వాయోర్గర్భవతీ కర్ణపార్శ్వే లోకః ప్రతిష్ఠితః॥౨౪
 సౌమ్యా పుష్పవతీ సౌమ్యే సోమలోకస్తు కణ్ఠతః।
 వామకర్ణే తు విజ్ఞేయో దేహమాశ్రిత్య తిష్ఠతి॥౨౫
 వామే చక్షుషి చైశానీ శివలోకో మనోన్మనీ।
 మూర్ధ్ని బ్రహ్మపురీక్షేయా బ్రహ్మాణ్డం దేహమాశ్రితం॥౨౬
 పాదాదధశ్చివోఽనంతః కాలాగ్నిప్రళయాత్మకః।
 అనామయమధశ్చోర్ధ్వం మధ్యమం తు బహిశ్శివమ్॥౨౭
 అధః పదోఽతలం విద్యాత్పాదం చ వితలం విదుః।
 నితలం పాదసన్నిశ్చ సుతలం జఙ్ఘముచ్యతే॥ ౨౮

మహాతలంతు జానుస్యా దూరుదేశో రసాతలమ్।
 కటిస్తలాతలం ప్రోక్తం సప్తపాతాల సంజ్ఞయా॥౨౯
 పాతాలం నాభ్యధోభాగే భోగీస్త్రఫణిమణ్డలమ్।
 వేష్టితస్సర్వతోఽనంతః సమ్భిత్రజ్జీవ సంజ్ఞకః॥ ౩౦
 భూలోకం నాభిదేశం తు భువర్లోకం తు కుక్షితః।
 హృదయం స్వర్గలోకంతు సూర్యాదిగ్రహతారకాః॥౩౧
 సూర్యస్సోమ సునక్షత్రోబుధశ్చుక్ర కుజాశ్శిరాః।
 మన్దశ్చ సప్తమో జ్ఞేయః ధ్రువోస్త స్వర్గలోకతః॥ ౩౨
 హృదయే కల్పయన్యోగీ తస్మిన్నర్వసుఖం లభేత్
 హృదయేచ మహర్లోకో జనోలోకం తు కణ్ఠతః
 తపోలోకం భ్రువోర్మధ్యే మూర్ధ్ని సత్యం ప్రతిష్ఠితమ్॥౩౩
 బ్రహ్మాణ్డ రూపీణీ పృథ్వీ తోయమధ్యే విలీయతే
 అగ్నినా పచ్యతే తోయం వాయునా గ్రస్యతేఽనలః॥ ౩౪
 ఆకాశంతు పిబే ద్వాయుం మనశ్చాకాశ మేవ చ
 బుద్ధ్యహజ్కార చిత్తఞ్చ క్షేత్రజ్ఞః పరమాత్మని॥ ౩౫
 అహం బ్రహ్మాతి మాం ధ్యాయేదేకాగ్ర మనసా సకృత్।
 సర్వంతరతి పాప్మానం కల్పకోటిశతైః కృతమ్॥ ౩౬
 ఘటసంవృత మాకాశం నీయమానే యథాఘటే।
 ఘటో నశ్యతి నాకాశం తద్వజ్జీవః ఇహాత్మని॥ ౩౭
 ఘటాకాశ మివాత్మానం విలయం వేత్తి తత్త్వతః।
 సగచ్ఛతి నిరాలమ్బం జ్ఞానాలోక్యం నసంశయః॥ ౩౮
 తపేద్వర్షసహస్రాణి ఏకపాదస్థితో నరః।
 ఏకస్య ధ్యానయోగస్య కలాం నార్హతి షోడశీం॥ ౩౯

బ్రహ్మహత్యా సహస్రాణి భూణహత్యాశతానిచ
 ఏకో హి ధ్యానయోగశ్చ దహత్యగ్నిరివేన్ధనమ్॥ ౪౦
 అధీత్య చతురోవేదాన్ ధర్మశాస్త్రాణి సర్వదా
 యోవై బ్రహ్మ నజానాతి దర్శిపాకరసం యథా॥ ౪౧
 యథా ఖరశ్చన్దన భారవాహీ
 సారస్య వాహీ న తు చన్దనస్య
 ఏవం హి శాస్త్రాణి బహూన్యధీత్య
 సారం న జానన్ ఖరవ ద్వహేత్యః॥ ౪౨
 అనన్త కర్మశౌచం చ జపోయజ్ఞస్తధైవ చ,
 తీర్థయాత్రానుగమనం యావతత్త్వం న విన్దతి॥ ౪౩
 గవా మనేక వర్ణానాం క్షీరం స్యాదేకవర్ణకమ్
 క్షీరవదృశ్యతే జ్ఞానం దేహినాఞ్చ గవాం యథా॥ ౪౪
 అహం బ్రహ్మేతి నియతం మోక్షహేతుర్మహాత్మనామ్
 ద్వేపదే బన్ధమోక్షాయ న మమేతి మమేతిచ,
 మమేతి బద్ధతే జన్తుర్నమమేతి విముచ్యతే॥ ౪౫
 మనసో హ్యాన్మనీ భావాద్వైతం నైవోపలభ్యతే
 యదాయాత్యన్మనీ భావం తదా తత్పరమం పదమ్॥ ౪౬
 హన్యాన్ముష్టిభిరాకాశం క్షుధార్తః ఖణ్డయేత్తుషమ్
 నాహం బ్రహ్మేతి జానాతి తస్యముక్తిర్నజాయతే॥ ౪౭

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

తృతీయోధ్యాయః

యోగీవ్యర్థక్రియాలాప పరిత్యాగేన శాన్తధీః
 తృతీయో శరణంయాతి హరిమేవేతి కీర్త్యతే॥ ౧

॥భగవానువాచ॥

అనన్త శాస్త్రం బహువేదితవ్య
 మల్పశ్చ కాలో బహువశ్చ విఘ్నాః
 యత్సారభూతం తదుపాసితవ్యం
 హంసో యథాక్షీర మివామ్బుమిశ్రమ్॥ ౨
 పురాణం భారతం వేదశాస్త్రాణి వివిధాని చ
 పుత్రదారాది సంసారో యోగాభ్యాసస్య విఘ్నకృతే॥ ౩
 ఇదం జ్ఞానమిదం జ్ఞేయం యస్సర్వం జ్ఞాతుమిచ్ఛతి
 అపి వర్షసహస్రాయుః శాస్త్రార్థం నాధిగచ్ఛతి॥ ౪
 విజ్ఞేయోఽక్షర తన్మాత్రం జీవితఞ్చాపి చఞ్చలమ్
 విహాయ శాస్త్రజాలాని యత్సత్యం తదుపాస్యతామ్॥ ౫
 పృథివ్యాం యాని భూతాని జిహ్వోపస్థ నిమిత్తకమ్
 జిహ్వోపస్థ పరిత్యాగే పృథివ్యా కిన్ఘ్నయోజనమ్॥ ౬
 తీర్థానితోయరూపాణి దేవాన్పాషాణమృణ్మయాన్
 యోగినో న ప్రపద్యన్తే ఆత్మధ్యాన పరాయణాః॥ ౭
 అగ్నిర్దేవో ద్విజాతీనాం మునీనాం హృది దైవతమ్
 ప్రతిమా స్వల్పబుద్ధీనాం సర్వత్ర సమదర్శినామ్॥ ౮
 సర్వత్రావస్థితం శాన్తం నప్రపశ్యే జ్ఞనార్దనమ్

జ్ఞానచక్షుర్విహీనత్వా దన్ధ సూర్యమివోదితమ్॥ ౯
 యత్రయత్ర మనోయాతి తత్ర తత్ర పరం పదమ్॥
 తత్ర తత్ర పరంబ్రహ్మ సర్వత్ర సమవస్థితమ్॥ ౧౦
 దృశ్యతే దృశి రూపాణి గగనం భాతి నిర్మలమ్॥
 అహమిత్యక్షరం బ్రహ్మ పరమం విష్ణుమవ్యయమ్॥ ౧౧
 దృశ్యతేచే త్థగాకారం ఖగాకారం విచిన్తయేత్॥
 సకలం నిష్కలం సూక్ష్మం మోక్షద్వారేణ నిర్గతమ్॥ ౧౨
 అపవర్గస్య నిర్వాణం పరమం విష్ణుమవ్యయమ్॥
 సర్వతో జ్యోతిరాకాశం సర్వభూతాధి వాసినమ్॥
 సర్వత్ర పరమాత్మానం బ్రహ్మాత్మా పరమవ్యయమ్॥ ౧౩
 అహం బ్రహ్మేతి యస్సర్వం విజానాతి నరస్సదా॥
 హన్యాత్స్వయ మిమాన్మామాన్సర్వాశీ సర్వవిక్రయా॥ ౧౪
 నిమిషం నిమిషార్థం వా శీతాశీత నివారణమ్॥
 అచలా కేశవే భక్తిర్విభవైః కిం ప్రయోజనమ్॥ ౧౫
 భిక్షాన్నం దేహరక్షార్థం కన్ధా శీతనివారణం॥
 అశ్మానం చ హిరణ్యం చ శాకం శాల్యోదనం తథా॥ ౧౬
 సమానం చిన్తయేద్యోగీ యది చిన్తామపేక్షతే॥
 భూతవస్తు న్యకోచిత్వే పునర్జన్మ నవిద్యతే॥ ౧౭

శ్రీభగవదుత్తరగీతా

చతుర్థోధ్యాయః

॥అర్జునఉవాచ॥

ఓజ్ఞారస్యతు మాహాత్మ్యం రూపంస్థానం పరం తథా॥
 తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహిమే పురుషోత్తమ॥ ౧

॥శ్రీ భగవానువాచ॥

సాధుపార్థ మహాబాహో యన్మాం త్వం పరిపుచ్చసి॥
 విస్తరేణ ప్రవక్షామి తత్తే నిగదితం శృణు॥ ౨
 పృథివ్యగ్నిశ్చ ఋగ్వేదో భూరిత్యేవ పితామహః॥
 అకారేతు లయం ప్రాప్తే ప్రథమే ప్రణవాంశకే॥ ౩
 అన్తరిక్షం యజుర్వేదో భువో విష్ణు స్సనాతనః॥
 ఉకారేతులయం ప్రాప్తే ద్వితీయే ప్రణవాంశకే॥ ౪
 ద్యౌస్సూర్య స్సామవేదశ్చ స్వరిత్యేవ మహేశ్వరః॥
 మకారేతులయం ప్రాప్తే తృతీయే ప్రణవాంశకే॥ ౫
 అకారః పీతవర్ణశ్చ రజోగుణ సముద్భవః॥
 ఉకార శ్శుక్ల వర్ణశ్చ సత్త్వగుణ సముద్భవః॥ ౬
 మకారః కృష్ణవర్ణశ్చ తమోగుణ సముద్భవః॥
 అకారేచ ఉకారేచ మకారేచ ధనజ్ఞయః॥ ౭
 ఇదమేకం సునిష్ఠన్నమోమితి జ్యోతిరూపకమ్॥
 త్రిస్థానంచ త్రిమాత్రం చ త్రిబ్రహ్మత్యక్షరం తథా॥ ౮
 త్రిమాత్ర మర్థమాత్రం చ ప్రణవస్య విశేషతః॥
 అష్టాఙ్గఙ్గు చతుష్పాదం త్రిస్థానం పఞ్చదైవతమ్॥ ౯

ఓజ్కారం యోనజానాతి బ్రాహ్మణో నసబ్రహ్మణః।
 ఓమిత్యేవ పరంరూపం పరంబ్రహ్మ ప్రవర్తితమ్॥ ౧౦
 ఓజ్కారేతు ప్రవిష్టోఽహం ప్రభవః ప్రళయస్తథా।
 ప్రణవే సర్వగం దేవమేకీకృత్య సమభ్యసేత్॥ ౧౧
 భూర్భువస్సేతి మన్తేణ శరీరం పరిశుద్ధతే।
 శరీరీ ప్రణవం ధ్యాయే త్వర్వాజ్ఞాన నివర్తకమ్॥ ౧౨
 రేచకోచ్చాస నిశ్వాసః పూరకః పరిచక్షతే
 తద్రోధః కుమ్భకశ్చైవ ప్రాణాయామ స్స ఉచ్యతే॥ ౧౩
 నివర్తనే క్రియా స్సర్వాః తస్మిన్దృష్టే పరాపరే।
 ఓజ్కార ప్రభవా వేదా ఓజ్కార ప్రభవాస్సరాః॥ ౧౪
 ఓజ్కార ప్రభవం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్।
 ఓమిత్యేవ పరంరూపం హృత్పద్మే చ వ్యవస్థితమ్॥ ౧౫
 తస్మాత్త దభ్యసేదేకం సర్వగం పరమేశ్వరమ్।
 హ్రాస్వో దహతి పాపాని దీర్ఘో మోక్షప్రదాయకః॥ ౧౬
 అవాచ్యం ప్రణవస్యార్థం యస్తం వేద సవేదవిత్।
 ఓజ్కార ప్రభవోవిష్ణు స్త్రినేత్రో వచసాంపతిః॥ ౧౭
 తస్యోచ్చారణ మాత్రేణ పరం బ్రహ్మాధి గచ్ఛతి।
 ధ్రువమగ్నిమయం రూపం తద్దేహే సమధిష్ఠితమ్॥ ౧౮
 ఇన్ద్రియాణి పశూన్ హత్వా ఆత్మనైవతు తుష్యతి।
 హృత్పద్మ కర్ణికామధ్యే శుద్ధం దీపశిఖాకృతిః॥ ౧౯
 అఙ్గుళమాత్ర మచలం ధ్యాయేదీశ్వర మవ్యయమ్।
 హృదయకమలమధ్యే దీపవద్వేదసారం॥ ౨౦
 ప్రణవమయ మతర్క్యం యోగిహృద్ధాన గమ్యమ్।
 అజహరి శివయోగం సర్వభూతస్థమేకం॥ ౨౧

సకృదపి మనసా మాం ధ్యాయతే యస్సముక్తః।
 ఇదాయాం వాయుమారోఘ్య పూరయిత్వోదర స్థితమ్॥ ౨౨
 తతోఽగ్నిం దేహమధ్యస్థం ద్యాయేజ్వాలా వలీవృతమ్।
 రేచకం బిన్దు సంయుక్త మగ్నిమణ్డల సంస్థితమ్॥ ౨౩
 ధ్యాయేచ్ఛ రేచయే తృశ్చాన్నాదం పిఙ్గల మాఘ్నయాత్।
 బ్రహ్మాతు పూరకోజ్జేయః కుమ్భకో విష్ణురుచ్యతే॥ ౨౪
 రేచకస్తు తథాజ్ఞేయో క్షరాక్షర మయశ్శివః।
 దేహోదేవాలయః ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతనః॥ ౨౫
 త్యజేదజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోఽహంభావేన పూజయేత్।
 బహిర్భాగ్యమృతి యఃకశ్చిత్త్యక్త్వా దేహస్థమీశ్వరమ్।
 స్వగృహే పాయసం త్యక్త్వా భిక్షా మటతి దుర్మతిః॥ ౨౬
 శిలామృద్దారు పాత్రేషు దైవబుద్ధిః ప్రకల్పితః॥
 అకల్పిత స్వయంజ్యోతిరాత్మనో దేవతా న కిం॥ ౨౭
 నాభిమూలే స్థితం పద్మం నాళం తస్య దశాఙ్గులమ్।
 కోమలం తస్య తన్నాళం నిమ్న పద్మ మధోముఖమ్
 కదళీపుష్ప సజ్కాశం చంద్రకాంత సమప్రభమ్॥ ౨౮

॥అర్జున ఉవాచ॥

దుర్విజ్ఞేయం దురారాధ్యం దుష్ప్రగమ్యం జనార్ధన
 అధోముఖం యథా భూత్వా హృదయే కేనగచ్ఛతి॥ ౩౦

॥భగవానువాచ॥

అధోముఖస్తు హృత్పద్మ ముద్భృత్య ప్రణవేనతు,
 గత్వాతు పద్మకోశాంత మేకస్సేవ్యో పునఃపునః॥
 తతః పశ్చాద్భవేత్పద్మం సర్వగాత్ర సుఖావహమ్॥ ౩౧

హృదిస్థితం పఙ్కజమష్టపత్రం
 సకేసరం కర్ణిక మప్యలీనమ్।
 అఙ్గుష్ఠమాత్రం మునయోవదన్తి
 ధ్యాయేతి విష్ణుం పురుషం పురాణమ్॥ ౩౨
 అష్టపత్రన్తు హృత్పద్మం ద్వాత్రింశత్కుసుమస్తథా
 తత్ర మధ్యస్థితం ధ్యాయేద్దీప్తాద్యాన్దిశి దేవతాన్॥ ౩౩
 తస్యమధ్యగతో భానుర్భానుమధ్యగత శృశీ
 శశిమధ్యగతో వహ్నిర్వహ్నిమధ్యగతా ప్రభా॥ ౩౪
 ప్రభా మధ్యగతం పీఠం నానారత్న ప్రవేష్ఠితమ్।
 అనేక రత్న సజ్జీర్ణం జ్వలనార్క సమప్రభమ్॥ ౩౫
 తస్య మధ్యస్థితం దేవం నారాయణ మనామయమ్।
 శ్రీవత్స కౌస్తుభోరస్కం ముక్తాహారోప శోభితమ్॥ ౩౬
 అనేక సూర్యసజ్కాశం మకుటాధిష్ఠ మస్తకమ్।
 శఙ్ఖం చక్రం గదాపద్మం ముసలం ఖడ్గమేవచ॥ ౩౭
 ధనురాద్యాయుధోపేత మష్టబాహుధరం హరిమ్।
 శుద్ధస్ఫటిక సజ్కాశం చంద్రకాన్త సమప్రభమ్॥ ౩౮
 పద్మకింజల్క సదృశం తప్తకాఞ్చన సన్నిభమ్॥ ౩౯
 కృతే శ్వేతం హరిం వింద్యా త్రేతాయాం రక్తవర్ణకమ్।
 ద్వాపరే శ్యామవర్ణఞ్చ పీతవర్ణం కలాయుగే॥ ౪౦
 శుద్ధం సూక్ష్మం నిరాకారం నిర్వికల్పం నిరఙ్గునమ్।
 అప్రమేయ మజం దేవం తం వింద్యాత్పురుషోత్తమ॥ ౪౧
 తైలాగ్ని వర్తి సంయోగ మధూమజ్యోతి రూపకం।
 తాదృశం పరమం స్మరేత్పార్థ హ్యనన్యధీః॥ ౪౨

కారణం యోగవిజ్ఞాన హేతుసాధన వర్జితం
 భిన్నేకుమ్భేయాథాఽకాశో మహాకాశే విలీయతే॥
 విభిన్నే ప్రాకృతే దేహేతథాఽఽత్మాపరమాత్మని॥ ౪౩
 అశ్వా రూఢో గజారూఢో సజ్రామే సజ్కటేతథా
 ఏతదేవ సదాధ్యాయా పరబ్రహ్మాధి గచ్ఛతి॥ ౪౪
 ఆసీనోవా శయానోవా గచ్ఛన్తిష్ఠస్సదాశుచిః॥
 తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన యోగయుక్తోభవాఽర్జున॥ ౪౫
 అన్తస్సంక్లం బహిస్సంక్లం మాత్మసంక్లం పరిత్యజేత్॥
 సర్వసంక్లనివృత్తాత్మా పశ్యేదాత్మాన మాత్మని॥ ౪౬
 విషయాఽఽసక్త చిత్తానామంధస్యేన్ద్రాదయం యథా॥
 గీతాసారమిదం శాస్త్ర ముక్తం మోక్షార్థ సిద్ధయే॥ ౪౭
 తత్ర స్థితం బ్రహ్మశాస్త్రం వేదశాస్త్ర సునిశ్చితం॥
 ఇదంశాస్త్రం మయాప్రోక్తం గుహ్యం వేదార్థవిస్తరం॥ ౪౮
 యః పఠేత్పురయా భక్త్యా సగచ్ఛేద్విష్ణుసామ్యతాం॥
 ఏతత్పుణ్యం పాపహరం ధన్యం దుస్స్వప్ననాశనం॥ ౪౯
 పఠితాం శ్రుణ్వతాం చైవ విష్ణోర్మాహాత్మ్యముత్తమం॥
 అష్టాదశపురాణాని దశవ్యాకరణాని చ,
 క్షణమాత్రస్య యోగస్య కళానార్హన్తి షోడశీం॥ ౫౦
 నిర్మథ్య చతురోవేదాన్మునినా భారతం కృతం
 భారతో దధిమంధస్య గీతానిర్మధనస్యచ
 సారముద్భృత్య తం కృష్ణో అర్జునస్య ముఖేహుతం॥ ౫౧
 పూజాకోటిసమం స్తోత్రం స్తోత్రకోటిసమం జపః
 జపకోటిసమం ధ్యానం ధ్యానకోటిసమం లయః॥ ౫౨

ఉత్తరగోళ

దీపికావ్యాఖ్యానం

ఉత్తరగోళం _____

ఉత్తరగోళం _____

_____ దీపికావ్యాఖ్యానం

_____ దీపికావ్యాఖ్యానం